

دكتور محمد أبو موسى
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
جامعة الأزهر

التصوير البياني

دراسة تحليلية لمسائل البيان

يطلب من

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة : ت ٩٣٧٤٧٠

إهداء ٢٠١١

خالد صلاح حنفي محمود قطب
جمهورية مصر العربية

الصَّوْنُ الْبَيَانِي

دراسة تحليلية لمسائل البيان

دكتور محمد أبو موسى

أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية

جامعة الأزهر

القاهرة

يطلب من

مكتبة وهب

١٤ شارع أبو العباس
القاهرة : ٩٣٧٤٧٠

لَقَدْ كُنَّا لِلْإِنسَانِ أَعْيُنًا

الطبعة الثانية
نَيْلِ الْكَرَامَةِ لِنَسِيحَةِ يَسْرٍ لِمَنْ رَزَقَهُ

ذو الحجة ١٤٠٠ هـ - أكتوبر ١٩٨٠ م

جميع الحقوق محفوظة

دار النضال للطباعة
٢٢ شارع سامي - ميدان لاطون على
القاهرة - تليفون ٣٠٥٥٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« واعلم أن قولنا « الصورة » انما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذى نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البيئونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين ما بين انسان من انسان وفرس من فرس بخصوصية تكون فى صورة هذا لا تكون فى صورة ذلك ، وكذلك كان الأمر فى المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم ، وسوار من سوار بذلك ثم وجدنا بين المعنى فى أحد البيئتين وبينه فى الآخر بيئونة فى عقولنا وفرقا ، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البيئونة بأن قلنا للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك . »

وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتداءً فينكره منكر ، بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء ، ويكفيك قول الجاحظ . وانما الشعر صناعة وضرب من التصوير . »

« عبد القاهر الجرجاني »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العظيم الحكيم ، اللهم لا تجعل في قلوبنا شيئا يزاحم ذكرك ، وتسبيحك ، والصلاة والسلام على نبيك ، سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ، وجميع انبيائك ورسلك ، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . وبعد ..

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب التصوير البياني ، وقد طبعته جامعة بنى غازى الطبعة الاولى ، وموضوعه التشبيه والمجاز والكناية ، وهي من طرائق الكلام التى تقوم بنيتها على عناصر ليست لغوية خالصة ، ويعلم اهل العلم ان للعربية اسراراً وحقائق فى تصور المعانى ، وتحديد ما ، ولحظ الفروق والاحوال والمراتب ، وان احوال الكلمات تختلف اختلافاً واسعاً ، وانه يتبع ذلك فروق دقيقة وملبسة فى معانيها ، وان احوال التراكيب واوراع الكلمات فى بناء الكلام تختلف كذلك اختلافاً واسعاً ، وان وراء هذه الاختلافات من الفوامض والهواجس ما وراءها . والمتكلم المبين يتجيب الى اللغة بتجسس مضمراتها ويتلمس دقائق الاحوال فى الافراد والتركيب ، ليجد من بينها ما وجدته فى نفسه فيجعله عبارة عنها ، والمعانى والاعراض هنا تفيض بها الكلمات لانها متلبسة بها . وقد يجد المتكلم فى نفسه تشبيهاً لا تنتزعه الكلمات ولا تلازمه ، بل ولا تستطيع ان تشير اليه ، مع انها جافلة بوسائل الاشارة ، والرمز ، والاهماء ، وحيثما تنهض ملكة البيان وتصطبغ بوسائل اخرى تدخل بها وسائط بين اللغة وما للتبس فى غوامض النفس ، فيتيسر بذلك تسهيل العبارة عنه ، وهذه الوسائط منتزعة من الاشياء الكائنة فى حياة الافعال والمتكلم حال اقتناصها يقلب وجهه ليحيط حوله او يجمع الى اعماق

نفسه يفتش عن الأشياء والنظائر ، والأشياء التي يحضر بعضها بعضا ،
ويدل بعضها على بعض ، وكل ما يمكن أن يفتح به باب الفهم لما يجد .

اقرأ ما شئت من صور التشبيه والمجاز والكناية في كلام أهل الطبع
أو انظر الى قول نصيب :

كان القلب لينة قيل يغدى	بليلى العامرية أو يراح
قطاة عزاها شرك فباتت	تجاذبه وقد علق الجناح
لها فرخان قد تركا بوكرا	فغشهما تصفقه الرياح
إذا سمعا هبوب الريح نصا	وقد أودى بها القدر المتاح
فلا بالليل نالت ما ترجى	ولا في الصبح كان لها براح

تجد الشاعر لم يصف قلبه بالكلمات الدالة على ما وجد ، لأنه لا يستطيع
ذلك ، ولو استطاعه لفعل ، وإنما وصف قلبه بصورة هذه القطاة التي هذه
حكايتها ، وكان هذه الحكاية هي الكلمة التي لخصها قلبه الشاعر ، ولا ريب في
أن نصيبا راجع للكلمات ، وبذل الجهد الذي يستهدف إثارة ما في اللغة من
طاقات في الدلالة والابتداء ، وكان ذلك كله ليضيء جوانب تلك الحكاية ،
ويكشف ما فيها من خالج ، وهو جس ، ليجعل ذلك في النهاية كلمة ذاتة
على حاله .

وانظر الى إطلاقهم القرم (بفتح القاف) على السيد الشريف
الملك ، تجدك لا تدرك معنى السيد الشريف المقدم من لفظ القرم ، لأن معناه
الفحل الذي لا يحفل عليه ولا يخلل ، وإنما يضيئ معنى القرم بهيئته ،
واكرامه ، وأنه لا يمتحن ، ولا يسخر ، ولا يكون معه ما يكون مع جنسه ،
هو الدال على المعاني المقصودة في السيد الشريف ، وكأنه هو الكلمة .

وكذلك إذا قلنا فلان شمر عن ساقه ، أو قلب يجيه ، فإن الدال على
المعنى ليست الألفاظ ، وإنما ما وراءها من معان وأحداث ، يعنى أننا لا نفهم
معنى الجد من لفظ مشمر عن ساقه ، وإنما تكون هيئة الرجل وقد انصفا
الساق مؤزره دالة على حالة الجد ، وكأنها هي الكلمة .

وقد أشار عبد القاهر إلى قيمة الدلالة ، وطريقة الإبانة في هذا الضرب
من الكلام ، يذكر أن الكلام على ضربين : وضرب أنت تصل منه الى الغرض

بدلالة اللفظ وحده ، وذلك اذا قصفت ان تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة ، فقلت : خرج زيد ... وضرب آخر ألت لا فصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض ، ومدار هذا الامر على الكناية والاستعارة والتمثيل ، (١) ، واضح ان اللفظ لا يستقل وحده بالدلالة فى هذا الضرب الثانى ، وإنما يصير معناه أيضاً طريقاً للدلالة ، وهذا المعنى قد يكون مفرداً كمعنى الأسد والبكر ، وقد يكون معنى مركباً حدثاً أو حكاية .

وإذا كانت المعانى الناشئة بالألفاظ لا تحتاج الا الى العلم بالمواضعه ، فإن العلم بالمعانى الثوانى الجلول عليها بالمعانى الاول ، الجلول عليها بالألفاظ ، إنما يتحصل بطريق الاستنباط ، والاستدلال ، والتعلل ، أى ان هذه الكوائن والأحداث ، أو المعانى التى تنصب رموزاً دالة وكأنها كلمات كما قلنا ، تختلف فى طبيعة دلالتها ، والتقاط الأغراض والمقاصد منها ، عن الكلمات المتلبسة بالأغراض بلا واسطة .

ولا ريب أن هناك فرقاً بين أن تفيض الكلمات بالمعانى والمقاصد ، وأن تفيض بها الأحداث والصور ، فرق بين ما يدل عليه لفظ الشجاعة ، وما تدل عليه صورة الأسد ببطشه وإقدامه وبأسه وشجته . المعانى التى تفيض بها الأحداث والصور أغزر ، وأبين ، وأمكن ، ولا بد أن يكون هذا القدر الزائد مقصوداً ، وأن لا يكون هناك سبيل الى الابانة عنه الا هذا الطريق ، لأن كل وسيلة من وسائل البيان لا يصار اليها الا لضرورة ، فلا يعرف أهل العليم أن فى الكلام شيئاً يساق لتحلية الاسلوب ، أو للتفنن أو الطرافة ، أو الجدة ، أو للقيم الجمالية كما يقول أهل زماننا ، وإنما كل شىء فى كلام أهل الطبع ركن فيه لا ينهض الا به ، فاذا رأينا تشبيهاً أو مجازاً أو كنايةً وليناً موقعه فى الكلام موقعاً لا يتحصل الشىء الا به فهو تكلف ساقط .

وقد كثرت هذه الوسائل فى الكلام حتى صارت كأنها أقطاب تدور عليها المعانى فى متصرفاتها ، وأقطار تحيط بها من جهاتها كما يقول الإمام :

(٢) دلائل الإعجاز ص ١٧١ .

ولما تعدد مجال التحقق فيها من حيث اختيار العناصر المعبرة فضلا عن
أحكام بنية الكلام الدال عليها ، ذكر الشيخ أنه مما قرى الحسن من الجهتين
حسن النظم ، وحسن اللفظ ، والمراد باللفظ هنا المعانى الدالة كما هو صريح
كلامه في غير هذا الموضع ؟

وفي هذه الأجواب مجالات مترابطة لم نتعرض لها لأنها لا يحاط بها في
بحث ، بل ولا يحيط بها باحث ، وإنما جرى في حاجة الى جهود صادقة وصابرة
ومتكاملة .

من ذلك بحث الوسائل التي انتفع بها كل شاعر في الأبيات عما وجد ،
وكيف صرف هذه الوسائل ؟ ، وكيف ضاعها ؟ ، وكيف أقامها زمورا دالة ؟
ولا يرى قرب ذلك إلا الذي لا يفرقه ، لأنه يعنى الوقوف المتوسم عند كل
تشبيه ، ومجاز ، وكناية ، والتعرف على عناصره ، وطريقة تعريفه ، ونسج
خيوطه ، وكيف أحكم حياته ، وظاهره ، وباطنه ، ومدى ملازمة ذلك للسياق
والغرض ، وغير ذلك مما يستوجبه فهم هذه الوسائل وتخليتها .

وهذا يحتاج فيما يحتاج الى التعرف الكامل على بيئة الشاعر التي
طواما في شعره ، وصارت جزءا في بناء كلامه ، وهذه أحوالها وحسب
الشاعر ، كما يحول شيوخوا ، لأنه يعنى التعرف الواضح على أرضها ، وجبالها ،
ووعيانها ، وحرثها ، وسبلها ، وأنواع أوانسها ، وأولدها ، وأنواع نباتها ،
فم الناس ، وشبائلهم ، ويطوتهم ، وأيامهم ، ووقائعهم ، وعاداتهم ، وخيرهم ،
وشترهم ، ولبائهم ، وطعامهم ، وغير ذلك مما ترى الشعر مشحونا به وهو
كثير جدا ، وخير ما ينبى عنه قراءة قصيدة من شعر امرئ القيس أو لبيد
أو غيرهما ، وتحديد صور التشبيه والمجاز والكناية ، والتعرف على ما يلزم
لفهم ذلك .

وكل وسيلة من هذه الوسائل تعد بابا ، انظر الى الناقة عند زمير مثلا ،
وتعرف على كيفية صياغتها ، في بيانه ، وكيف انتزع منها تشبيهاته
ومجازاته ، وكيف تحدثت صورها عنده ، وقارن ذلك بما استنبطه غيره
منها ، وكيف تأملوا كل شيء فيها ، وانتزعوا منه ما آثروا به ، فأبانوا

بحنينها ، وارزاقها ، وتطواقيها ، ولقاحها ، ونيلجها ، واضلايلها ، واعجازها ،
واخفافها .

وكذلك البرق ، والمسحاب ، والأنواء ، والفريا ، وثور الوحش ، وجبارده ،
وأنته ، الى آخر هذا الذي لو تتبعته وجدت فيه مجالات عديدة للنظر .

ومقارنات هذا الباب تكشف أسراراً في الشعر يروع مذاقها ، وتأمل ثور
الوحش وقصته مع كلاب الصيد ، وكيف تصرفت الأحوال والأحداث وتشابهت .
وتباينت عند شاعر واحد كالنابغة ، فضلاً عن أن تجعل هذه البتة أصلاً
للمقارنة عند شعراء .

أو تأمل الأوباد والسباع في تشبيهات الصعاليك ومجازاتهم ، وكيف
أبانوا بالخطاب وتناديها في الخرائب .

والهم أن نسيج التشبيه والمجاز والكناية عند كل شاعر ومكلم مبین .
باب من أبواب البحث ، لجهات متعددة ، ينظر اليه منها ، حتى انفسا
نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم تشبيهي ، ومجاز ، وكناية ، يتخذ في
ما اقتبس من غيره ، وما أضافه ، والى أى مدى كانت صور الآخرين تتعدل
عنده وتتأثر بسليقته وطبعه ، والى أى مدى بقيت قريحة الصحراء ناشبة
في اللسان ، وهكذا ينظر الى الشعراء الذين يجمعهم مذهب واحد أو طبقة
واحدة ، أو بيئة ميزتهم كشعراء نجد ، والحجاز ، أو شعراء قبس وتيمم ،
وسوف نجد لا محالة عوامل جامعة في باب التشبيه والمجاز والكناية لأنها أشد
وسائل الكلام رقة ورهافة وتأثراً بالأحوال والطباع .

وهكذا ينظر الى المتكلمين في كل طور متميز من أطوار الحياة الإنسانية ،
وتجتهد الدراسات في أن تضع معجم التشبيه والمجاز والكناية ، لكل طبقة أو
قبيلة أو جيل ، ويحصل ذلك كله بتجده منجماً عاماً للتشبيه والمجاز
والكناية ، وبذلك تتحدد لنا نشأة كثير من أهلها ، وأوليات كل شاعر ومكلم ،
وأوليات كل جيل ، أو طور ، أو بيئة ، وما شاع عند كل من صور . وقد
أول عبد القاهر الى باب من أبواب البحث في هذا الذى نقول حين ذكر
أن هناك أشياء عكف عليها خيال القوم ، واستغنى عنها أحوالهم متفردة .

وجعلها وسائل للإبانة عن معانٍ مختلفة ، وإن هذا موضع مهم من مواضع بحث التشبيه ، وذكر الزند وكيف صرفوه في أغراضهم ، فهو بايراضه يعطى شبه الجواد ، والذكي ، الفطن ، وشبه النجح في الأمور ، الى آخر ما قال ثم ذكر البدن وأحواله التي أبانوا بها فهو يعطى الشهرة في الرجل ، والنباهة ، والعز ، والرفعة ، ويعطى الكمال عن النقصان . . . والفقسان بعد الكمال ، الى آخره ، وهذا بيان لطريق من طرق النظر في التشبيه يغاير ما تعارفنا عليه في أمره ، وأنه بحث الطرفين والوجه والأداة .

ومسألة وضع معجم التشبيه والمجاز والكنائية لكل شاعر ومتكلم مبين ، ولكل طور الى آخر ما ذكرنا ، ليست أنكاراً نبتجها ، وإنما بحققها الشريفة الرضى بصورة ما في تلخيص البيان في مجازات القرآن ، وفي المجازات النبوية . وحققها ابن ناقيا البغدادي في تشبيهات القرآن ، وحققها الزمخشري في الأساس ، ولكننا لم نتابع هذا الاتجاه .

وقد نبه ابن خلدون الى أهمية تتبع مجازات العرب ، ووضع المعجم الجامع لكل ما تجوزوا به من اللفاظ ، وتراكيب ودلالات ، وذكر أن الزمخشري له في هذا كتاب ، وأنه كتاب شهريف ، (١) .

ذهب نحو من المتقدمين الى القول بانكار المجاز في القرآن ، وباعت كلف عندهم أمور ، علما : أنه مجازفة ومبالغة ، والقرآن منزّه عن ذلك ، وأنه انما يلجئ المتكلمين اليه عجزهم عن الإبانة بطريقة الحقيقة ، وهذا لا يرد في القرآن ، وأن فيه الحادا في أسماء الله وصفاته ، وتعطيل حقائقها وغير ذلك كثير .

وذهب فريق الى انكار المجاز في اللغة ، حتى لا يرد القول بآثار القرآن فزل بلغة القوم وفيها الحقيقة والمجاز .

(١) مقدمة ابن خلدون ص: ٤٨٥ ،

وقد نهض لحق ذلك كله فريق آخر فاتبع القول ، وتدافعت الحجج ،
وتنهالت الآراء .

وكتب ابن القيم كتاب الصواعق المرسلة وكان من مقاصده أن يهدم
طاغوت المجاز الذي نصبه الإجماع المعطلة كما قال ، وترشد هذه التسمية إلى
أن الخلاف قد اشتد ، وحصى ، واستعبر ، وهذه القضية من القضايا التي يجب
أن يتفرغ لها البحث حتى يكشف حقائقها ، وطرائقها ، ونتائجها .

وقد كتب الأستاذ على العماري رسالة موجزة سماها الحقيقة والمجاز
في القرآن الكريم يناقش فيها حجج المنكرين ، وأفرغها مما تنهض به ، وأكد
« أنه من الممكن أن نعتقد مذهب السلف في الأسماء ، والصفات - وهو مذهب
قويم وسليم - دون أن ننكر المجاز » وإن كثيراً « من المثبتين للمجاز يدينون
بمذهب السلف في اثبات الأسماء والصفات » (١) ، ولم يؤثر اثبات المجاز
شيئاً في عقيدتهم .

وهذه الرسالة الموجزة جديرة بأن تكون جزءاً مهماً في تراث هذه القضية ،
وقد كثر كلام أهل زماننا في المجاز ، ونزع بعضهم إلى إنكاره .

والذي أريده هنا ليس مناقشة هذه الآراء ، لأنها لا تصبح مناقشتها
إلا بعد دراسة المذهب الذي اقتبست منه ، وتمحيصه ، وليس فيها شيء فرق
لهم عنه أو انبجست عنه خواطرم ، حتى يناقش ، وإنما رأييت كلاماً يداخل
كلام القدماء فأردت أن أثبه إلى أمور .

منها أنه لا يجوز الربط بين مذهب القدماء في إنكار المجاز والمذهب المقتبس
لأن ثمة خلافاً جوهرياً في طريقة استقراء المعنى واستنباطه ، فاطلاق الأسماء
على ذي المهابة لا خلاف في مذاهب القدماء في أن المراد به ذو المهابة ، يستوي
في ذلك المثبتون للمجاز والمنكرون له ، ولكن اطلاقه على ذي المهابة حقيقة عقد
المنكرين . لأن لفظ الأسد عندهم وضع للشجاع كما وضع للخيول المفترس ،
وليس الأمل كذلك في المذهب المقتبس ، فإذا قال القائل : جاعني الأسد فقد أثبت

(١) الحقيقة والمجاز في القرآن ص ٦١

الجرى للأسد بعد أن أثبت وجوده ، أما أن الأسد الرجل الشجاع ، أو الحيوان
المفترس ، فليس بسبيل مما نحن فيه ، لأنه خارج عما تقتضيه العبارة ،
وانسانية الأسد ، أو حيوانيته ، أمر آخر يتعلق بأجناس الكائنات
والأنواع ، (١) هكذا قال الدكتور لطفي عبد البديع وهو أكثر من كتبوا في
هذا الباب صلة بتراث القدماء ، وكلامه هذا واضح في مغايرته الثامنة لمذهب
السلف ، كما أنه يكتنفه كثير من الغموض الذي لا يتضح إلا بدراسة واسعة
للموضوع .

ومنها ضرورة التفريق بين مجازين ، مجاز قديم التبس بنشأة اللغة ،
وأمره مضمحل في ليل بهيم ، ومجاز ذهب إليه البلاغيون وبين أيديهم لغة
ناضجة طيبة ، تكاملت وسألتها ، وأحكمت طرائق الإبانة بها ، ووجد فيها
ما وجد من الحكمة ، والدقة ، والأزهار ، والبرقة كما يقول ابن جني ، ولهذا
لا يجوز أن يستشهد بالمجاز الذي التبس باللغة في نشأتها على بطلان قول
البلاغيين بأولية الحقيقة .

وكان الأستاذ المازني رحمه الله واعيا لهذا الفرق فقال بعدما عرض طرفا
من المذهب المقتبس في المجاز « موضوعنا في إيراد ، وما احتوته كتب البلاغة في .
واد آخر ، هذه تتناول اللغة بعد أن استوفت نصوصها ، وصارت كما ورثناها .
ونحن نعالج في بحثنا هذا أن نرسم خط التطور قبل أن تستكمل اللغة
أوضاعها » (٢) .

ومنها أن الحديثين تناقلوا من كلام القدماء حججا في إنكار المجاز
تحتاج هذه الحجج عندها إلى مراجعة وتمحيص .

من ذلك ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من تحكم القائلين بالمجاز
وتفريقهم بين المتماثلين حين يذهبون إلى أن دلالة اللفظ على هذا المعنى حقيقة ،
وعلى ذلك مجاز « وما دام اللفظ قد أفهم هذا المعنى تارة ، وهذا تارة ، فدعوى
أنه موضوع لأحدهما دون الآخر ، وأنه عند فهم أحدهما يكون مستعملا في غير
ما وضع له ، تحكم محض »

وهذا الكلام يصح لو أن دلالة اللفظ على المعنيين على حد سواء ، كدلالة
العين على الجارية والجارحة ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فدلالة الأسد على
الحيوان المفترس تختلف عن دلالة على الرجل الشجاع ، من وجهين .

(١) فلسفة المجاز ص ١٦٥ . (٢) حصاد الهشيم ص ٢٥٩ .

الوجه الأول انه لا يدل على الشجاع: إلا بضميمة هي التي تستعملها
قرينة ، ويدل على الحيوان المفترس من غير ضميمه ، والقول بان الاستد
مع القرينة حقيقة في الشجاع ، تسليم بان الأسد من غير القرينة ليس حقيقة
في الشجاع .

الوجه الثاني وهو الأهم أن الأسد حين يطلق على الرجل الشجاع
يضيف إليه معنى من معاني الأسد ، وحين يطلق على الأسد لا يضيف إليه
معنى من معاني الرجل الشجاع ، وهذا واضح ، وقاطع ببطلان القول بتماثل
الدلالة ، ثم هو واضح أيضا في أن المعنى الأصلي للأسد يظل ناشعا به في
الاستعمال الثاني ، وإن دلالاته على الشجاع متكئة على دلالاته على السبع ،
وليس الأمر كذلك في دلالاته على السبع .

وقد شرح عبد القاهر هذا بقوله « لا يتصور أن يفتح الأسد للرجل
على هذا المعنى الذي أركته على التشبيه على حد المبالغة وإيهام أن معنى
من الأسد حصل فيه ، ألا بعد أن تجعل كونه اسما للسبع إزاء عينيك ، فهذا
أسناد تعلم ضرورة ، ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محال ، ، ،
انظر الى قوله : فهذا اسناد تعلم ضرورة . »

وإذا أردت أن تستشهد لذلك وأن كان شديد الظهور ، وجدت شاهدا
في قريحة اللغة ، فاطلاق الأسد على الشجاع والبدر على الحسناء ، وكل
هذا ، مسبوق بتشبيه الشجاع بالأسد ، والحسناء بالبدر ، وهذا يعنى
أننا حين نطلق البدر على الحسناء نتجه الى المعنى الذي من أجله شبهنا
الحسناء بالبدر ، وهذا المعنى كائن لا محالة في بدر السماء .

ولولا أن الشموس التي يراد بها النابهون منظمين فيها الى معنى
شموس السماء ، لما صنع أن يقول المتنبي :
كبرت حول ديارهم لما بذت منها الشموس وليس فيها المشرق

لأنه كبر لما رأى أمرا خارقا ، وهو شروق الشموس من
جهة الغرب الكائنة فيها منازلهم ، وليس خارقا أن يبدو النابهون من
ديارهم الغربية ، وهذا واضح ، وجمعت الشمس لأنه لوحظ اختلاف مطلعها

وأحوالها وتغير ألوانها حتى قالوا : شمس الأصيل ، وشمس الضحى ، وشمس الشتاء (١)

ومثله قوله :

ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد
فلولا أنه نظر إلى بدر السماء ، والسبع ، لما صح أن يقول «ولم أر قبلى»
لأنه رأى من مشى نحوه رجال نابهون ، ومن عانقه رجال شجعان .
وهذا وغیره كثير قاطع في أن دلالة البدر على النابه ليست كدلالته على
بدر السماء ، وأن الذى يفرق بينهما غير متحكم .

وشبيه بهذا الذى قالوه في تماثل الإطلاق ، ما قالوه في قول البلاغيين :
إن استعمال اللفظ فيما وضع له سابق لاستعماله في غير ما وضع له ، قال
ابن القيم : « وهذا السابق مما لا سبيل لهم إلى العلم به بوجه من الوجوه ،
فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز » .

وقال ابن تيمية في رده لكلام الأمدى : « لا يمكن في الألفاظ المذكورة -
ظهر الطريق وجناح السفر - إثبات أنها استعملت أولا في معان ، ثم
نقلت عنها ، ولا يمكن أحد أن ينقل عن العرب ذلك ، وكل هذه الألفاظ حقائق
في مواضعها » وهناك نصوص كثيرة في المزهرة وغيره تدور حول هذا .

وهذا كما ترى حالة إلى تاريخ ملابس في نشأة اللغة أرخيت عليه حجب
كثيفة ، ومن أعزل مشاكل اللغة وأغمضها أن نعرف كيف التبست معانيها
بالفاظها ، وتراكيبها ، وعلى أى نحو من الأنحاء كانت الألفاظ ، وكيف تعارف
المتكلمون عليها ، وعلى مسمياتها .

والبحث في نشأة الإنسان وتكلمه تلازمه ضرور من التخمين ، وليس فيه
حقيقة غير مكتنفة بضباب . ثم هو منتج إلى اللغة الأولى ، أما هذه اللغات
التي اشتقت منها ، فإن أمرها كذلك موغل في الإلباس ، فكيف كان اشتقاقها ؟
وكيف تحورت ألفاظها ؟ وتراكيبها ؟ وكيف صفت ؟ وتهذبت ؟ كل ذلك
مما لم تتيسر معرفة حقيقته .

(١) ينظر التبيين في شرح الديوان ج٢ ص ٣٣٧ .

ثم ان تاريخ استعمال الكلمات وتطور دلالاتها في المراحل التي مضانها التاريخ ، وحفظ شعرها وكلامها ، لم يتوفر مع أهميته وضرورته ، وهو بحث شاق لا ينهض به الا اولو العزم من اهل العلم ، وكيفه والباحثون يجدون رهقا في تحديد ميلاد المصطلحات اللغوية ، وهي بالنسبة الى اللغة كتطورة من بحر ، ولا يستطيعون البت بان هذا المصطلح برز الى الوجود في قرن كذا ، وعلى لسان فلان ، الا بعد لاي ولأواء ، وتبقى المسألة بعد ذلك محتملة ، قلت هذا لأقول ان اثبات السبق في الاستعمال بوثائق التاريخ غير ممكن ، والمطالبة به تعجيز ، ولدينا الوسائل اللغوية التي تنقطع بان استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى اصل وفي غيره فرع ، وذلك ما تقدمناه من استصحاب المعنى الأصلي للكلمة حين تنقل الى غيره ، وعدم استصحابها المعنى الثاني حين نطلق على المعنى الأول ، فاطلاق الحسام على الرجل الماضي في أمره فيه استصحاب معنى من الحسام وهو القطع والمضاء ، وإضافة ذلك الى الرجل ، وليس في اطلاق الحسام على الحسام المعروف معنى من معاني الرجل . وهذا قاطع في أنه اصل في هذا وفرع في ذلك .

نعم ان القول بالفرع والاصل لا سبيل اليه اذا كانت الكلمة مستقلة في معان متغايرة ، لا تنقل شيئا من هذه الى تلك ، كلفظ الخال والعين ، فدلالة الخال على أخی الأم ليس فيه معنى مما في الخد ، وكذلك دلالة العين على الجارية ليس فيها معنى من الجارية ، وهكذا ، ولا يجوز لنا أن نعتد على الدلالة اللغوية في بيان المعنى الذي سبق غيره في استعمالات المشترك .

وهذا القول الذي دخل بالمسألة غيب التاريخ ، يرتبط عند كثير من الباحثين بكلام آخر في نشأة اللغة ، وفي تفسير القول الذاهب الى ان اللغة نشأت مواضعة ، واصطلاحا ، لا الهاما وتوقيفا ، وهذان الرأيان قال بهما جمهرة من اعيان علماء الأمة ، وفسر بعضهم ذلك تفسيراً حقيقياً ومقبولاً ، فليس الالهام والتوقيف وخياً نزل بها ، وإنما هو خلق الله الملكة اللغوية التي هيأت للانسان الى أن ينحو نحو الكلام ، وإن يمضي في طريق انماء اللغة وتطورها ، هو باختصار معنى قوله تعالى « **عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** » .

وقالوا في تفسير المواضعة والاصطلاح كلاما فحواه : أنه نوع من الاتفاق التلقائي أي الذي يتكون من تلقاء نفسه ، بطول الممارسة والالف والاعتياد .

موضربوا إنك لمصلوا يمكن أن يبدا على "شاكلتها" فقد بينا مثلا بين اثنين
فمعتبهما الحاجة إلى التفاهم حول أمر ، فيجتهدان في أن يضمنا بينهما ومولوا
صوتية دالة على ما يريدان ، ثم يتسلب ذلك إلى غيرهما فيضاص إلى ما يمكن
أن يكون قد اتفقا عليه ، وهكذا تتناقل الجماعة وسائل الابانة وتتواضع عليها ،

وقد عبر ابن جنى عن هذا الرأي بقوله : ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال
بان اللغة لا تكون وحيا ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لابد فيه من
المواضعة ، قالوا وذلك كان يجتمع حكيمان ، أو ثلاثة فصاعدا ، فيحتاجوا
إلى الابانة عن الأشياء المعلومات ، فيضربوا لكل واحد منها سمة ولفظا ، إذا
ذكر عرف به ما سماه ليمتاز من غيره ، وليغنى بذكره عن احضاره إلى مرآة
العين فيكون ذلك اقرب ، وأخف ، وأسهل من تكلف احضاره لبلوغ الغرض
في ابانة حاله ، (١)

وكان ابن جنى إذا آمن في أسرار العربية وما يطوي في بنائها من حكمة
ودقة قوى في نفسه أنها من عند الله ، ثم يخطر له أنه من الممكن أن يكون قد
أتبع لها في زمن قديم جيل من أجيال النابيين هم الطيف اذهانا وأسرع خواطر
وأجرا جنانا وأنهم هم الذين انضجوها.

والمهم أن هذا النص الذي روي فيه رأي القائلين بالمواضعة لا يجاوز
ما قلناه ، وليس فيه معنى أن الحكيمين أو الحكماء جددوا الفاظ اللغة ،
ودلاقتها ، وأذاعوا ذلك في الناس ، وطالبوهم بأن يتخذوا ما قرروا سبيلا
في الابانة عما في نفوسهم ، لأن هذا هذيان لا يقول به عاقل ، ثم أن حديثه
عن الجيل الذي هو الطيف اذهانا وإجرا خواطر قاطع في أن اجتماع الحكيمين
أو الحكماء ليس بوضع اللغة .

وقد وجدنا تحريفا لهذه الفكرة عند ابن القيم وغيره ، وقد نسبوا
ما جرفوه إلى أبي هاشم رأس أهل الجدل ، وقد نفى بعضهم ذلك عن
أبي هاشم ، وابن القيم يريد أن ينقض القول بالمواضعة لينقض القول
بالمجاز .

قال « ان المواضعة ممكنة اذا ثبت ان قوما من الغفلة اجتمعوا واصطلحوا على ان يسموا هذا بكذا ، وهذا بكذا ، ثم استعملوا تلك الانساضة في تلك المعاني ، ثم بعد ذلك اجتمعوا ، وتواطأوا على ان يستعملوا تلك الالفاظ بعينها ، في معان اخرى غير المعاني الأولى ، وقالوا هذه الالفاظ حقيقة في تلك المعاني ، مجاز في هذا ، ولا نعرف احدا من الغفلة قاله قيل أبي هاشم الجبائي ، فانه زعم ان المعاني اصطلاحية ، وان أهل اللغة اضطلحوا على ذلك ، وهذا مجاهرة بالكذب وقول بلا علم ، انتهى كلام ابن القيم يتصرف ، وأبو هاشم لم يقل هذا الكلام وانما قال بالمواضعة وقد اخترع هذا الكلام وتولد ونسب الى العلماء في سياق اللجاجة والمدافعات الكلامية ، وابن القيم يمسوقه لينقص القول بالمجاز ، كما قلنا وليسف القائلين به وكان شحيحيد المقالة فيهم .

وفرق بين هذا وما قلله ابن جنى .

وهذا الكلام الذى هذا مخرجه في كلام القدماء لا يجوز ان يذكره أهل زماننا على انه رأى القدماء في نشأة اللغة وأساس القول بالمجاز .

والمنكرون للمجاز وان كانوا من أعيان علماء الأمة الا أنهم لم يتوفروا على دراسة أسرار الأساليب ، وطرائق الناس في الابانة عن هواجس نفوسهم ، وخوالج قلوبهم ، وفرق بين تناول الفقهاء والأصوليين وأهل العقائد لمسائل اللغة ، ودراسة طرائقها ، وبين تناول أهل صناعة الشعر والأدب ، وليس هذا قادحا فيهم لاننا نجدهم فيما نصّبوا أنفسهم له .

ولم نجد واحدا من المتقدمين في فهم الشعر ونقده ، والتعرف على طبائعه وسرائره يذكر المجاز ، أو يحتشد للكلام في هذا الموضوع ، وانما عرفنا هذا في بيئة المتكلمين والأصوليين ، وهى ليست بيئة الشعر والأدب . ويظهر ضعفهم في اعتلالهم ، واحتجاجهم . ويستوى في ذلك من قال منهم بأثبات المجاز ، ومن قال بانهكاره ، تجد هذا في كثير مما أثاروه ، ودونك واحدة .

ذكر الأمدى في كتاب « الاحكام » وهو من القائلين بالمجاز والمحشعين لرفع انكاره - حجة من حجج المنكرين ، هى قولهم ، ما من صورة الا ويمكن

التعبير عنها باللفظ الخاص بها ، فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره الى القرينة من غير حاجة بعيد عن اهل الحكمة والبلاغة ، وهذه حجة باطلة لأن قولهم ما من صورة الا ويمكن التعبير عنها باللفظ الحقيقى الخاص بها خطأ ، والصواب أنه ما من صورة من صور المجاز يمكن التعبير عنها باللفظ الخاص بها ، وأنه لا يصار الى المجاز الا حيث لا يكون هناك سبيل الى الابانة عن المعنى سواء ، ولابد أن يكشف المجاز سريرة في المعنى لا تكشفها الحقيقة ، وأن يحصل لك بالاستعارة فائدة : « ومعنى من المعانى وغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك » (١) وهذا مشهور في الكتب ، ويشبه المعلوم علم ضرورة عند البلاغيين ، وبدل أن يدفع الأمدى هذه الحجة بهذا قال « الفائدة في استعمال المجاز قد تكون الخفة على اللسان أو لمساعدته على وزن الكلام نظما أو نثرا ، أو للمطابقة ، أو المجانسة ، أو السجع ، أو قصد التعظيم الى غير ذلك » .

وهذه اجابة ضعيفة بلا ريب لأن الفائدة في المجاز كما قلنا افادة معناه الذى لا يؤدى الا به ، كما أن الفائدة في التقديم أداء معناه الذى لا يؤدى الا به ، وهكذا كل طرائق الكلام .

***

وهذه الفنون التى نعالجها هنا وهى التشبيه والمجاز والكناية يطويعها المحدثون طيا ضئيلا فيما يسمى « الصورة والخيال » وهذان المصطلحان المحدثان يجدان في مطاردة هذه الفنون من حياتنا الأدبية ، وليست المسألة ذكر مصطلح بدل آخر ، وإن كان هذا له شأن ، ولا ينبغي أن يكون الا بحساب دقيق ، وإنما تعدى ذلك الى طمس المادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب ، وهى مادة فيها نفع كبير لمن يحسن استخراجها .

ومصطلح الصورة وإن كان مما جرى في كلام القدماء ، وله مدلول أوسع من التشبيه والمجاز والكناية ، على حد ما يشبرح النص الذى جعلناه فاتحة هذا الكتاب الا أنه عند المحدثين ينصرف الى مدلول اعجمى ، فيه شوب من

(١) أسرار البلاغة ص ٣٦ طبع ريتز .

كلام القدماء ، يؤتى به لتأكيد أن مفهوم الصورة عندهم مفهوم شائه ، ولا غناء فيه ، فضلا عما فيه مما يفسد الذوق ، ولهذا يجب على طالب علم الأدب أن يخف الى مفهومها عند الرمزيين ، أو الرومانتيكيين ، أو البرناسيين ، أو السرياليين ، أو الى مفهوم مستنبط من هذه المذاهب وجامع لها .

وكذلك مصطلح الخيال يراد به مفهوم أعمى فيه من العربية شوب . أقل من سابقه ، وهو منصرف مباشرة الى كلام كانت وكولردج وغيرهم ممن لهم رأى في الخيال ، ولا يذكر من تراث المسلمين الا ما يقوم به البرهان على جهلهم هذه الملكة ، وأثرها في بناء الكلام ، وتذوقه . وهذه الفنون فضلا عن انها وسيلة من الوسائل الأساسية في تذوق الشعر ونقده ، على حد ما نرى عند الجاحظ ، وقدامة ، والآمدى ، وعبد القاهر ، وغيرهم من أهل الرأى في هذا الباب ، ارتبطت بالقرآن ، وكانت بابا من ابواب فهمه ، وتذوقه ، وهذا وحده كاف في وجوب الاتجاه نحوها ، واستخراجها وتمحيصها .

وهذه النزعة الأعجمية في فهم الأدب ، والتي تطوي هذه الطرائق وغيرها من طرائق القدماء ، اتجهت الى القرآن ولغت فيه كما لغت في الأدب ، وشاع تسمية الآيات « نصا » كما شاع الحديث عن « غنية » هذا النص ، ومعارضه ، ولوحاته ، وشاع أيضا النظر الى القرآن من حيث هو نص أدبي ، أو نموذج فني ، وهذا هو تناول المستشرقين للقرآن .

ولم نعرف في تاريخ الأمة من سمى كلام الله بغير ما سماه الله من سور وآيات ، ولم نعرف أن أحدا من العلماء تناول القرآن من حيث هو نص لأن هذا مما يستعاذ بالله منه ، وإنما تناولوه في كل حال من حيث هو تنزيل من الله العزيز العليم . ونسأل الله العصمة من زلة القلب ، وضلالة العقل ، ونزعة الهوى ، انه من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، وصل يارب على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان .

المعادي في ١٢ من رجب ١٤٠٠ هـ

٢٧ من مايو ١٩٨٠ م

محمد محمد أبو موسى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الاولى

الحمد لله الذى لا حول ولا قوة الا به والصلاة والسلام على رسول الله الذى حمل الامانة وأدى الرسالة .. صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من تجشم من علماء أمته مشقة هذا الارث الشريف . وبعد ..

فقد كانت الدراسة البلاغية من أبرز العلوم التى توجهت نحوها أنظار الباحثين فى هذا العصر ، فكثر حولها الدراسات الكاشفة عن مواطن الضعف فى مادتها العلمية ، وفى منهج تناولها ، والواقفة للمسلك الذى ينبغى أن تسير فيه .

وكان ذلك احساسا بالغايات النبيلة التى تحققها هذه الدراسة ، حين يدار درسها على الطريق الصحيح ، فتثمر ثمارا حسنة فى ترقية الوجدان ، والذوق الأدبى ، والكشف عن المنابع الصافية العذبة فى ضمير الأمة وحسها الجمالى وأشواقها الروحية .

لقد كثرت البحوث والكتب والمقالات التى تعالج منهج هذا العلم وتنظم مسائله ، وأبوابه ، وتديرها إدارات تختلف فى القبض والبسط ، والإجمال والتفصيل ، والحذف والإضافة .

ولكن المحاولات التى تتناول مسائل العلم بالدراسة والتحليل وشرح مشكلاتها ومضموناتها قليلة جدا ، وربما لا تجد شيئا ذا بال الا ما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة . لأننا لا نجعل من ذلك تلك الكتب التى ساقى ما فى المراجع المتأخرة من غير أن تحرك هذه الأفكار ، وأن تثير طاقاتها ، وأن تستخرج منها شيئا . كما أننا لا نجعل من ذلك تلك الكتب التى تحاول أن تنعتق من هذا الإطار، فتسلك سبيلا ميسورا ، فتذكر ما قاله المبرد، وابن سنان،

وقدأمة ، فى المسألة من غير أن تىذل جهدا تمزج فيه هذه الآراء مزجاً حسناً ، وتضيف إليه شيئاً من عصارتها ، فتقدم لنا بذلك مزيجاً فيه علم جديد ، ولكنه يعبق بهذه الطعوم المختلفة ويروقنا بمذاقه المتميز .

ونعتقد أن الأصول والقضايا البلاغية التى أثارها المشتغلون بالأدب والشعر فى تراثنا ، تتميز تميزاً واضحاً بارتباطها بلغة الأدب ، وخصائصها ، وصورها وأحوالها التى استغلها الأديب والشاعر بوعى صادق ، وخبرة صحيحة فأودعها دقيق أفكاره ومشاعره . وهى أحوال وخصائص فى طبيعة اللغة والتى تتكون منها طاقاتها البيانية العظيمة . لذلك نرى أن هذه القضايا ، والأفكار الصحيحة المرتبطة بهذا الجانب اللغوى التحليلى للأدب ثابتة ، وليس مصيرها كمصير هذه النظريات والأفكار النقدية المجردة ، والتى تعتمد فى كثير من جوانبها على أحوال لا صلة لها بالتركيب اللغوى والبياني ، والتى يقصد إليها باحث واسع الخبرة مثل رتشاردز فيصف حصيلة الجهود الإنسانية فى هذا الحقل الفسيح والواضح ، وأنه يتميز فى المجالات الدراسية بوفرة مادية ويتميز أيضاً بأن المشتغلين به من ذوى النبوغ المتميز ، وإذا تتبعنا جهودهم بدءاً ببارسطو وانتهاء بوردزورث ، وكارليل ، وآرنولد تجد أمامك فى النهاية حقيقة تكاد تكون خافية .

قلت هذا لأؤكد هذه الحقيقة وهى أن أكثر الأصول والمسائل والقضايا البلاغية إذا رجعنا بها إلى منابعها الصافية فى دراسة أصحاب المواهب الممتازة ، واستطعنا تخليصها من تلك الأوشاب التى علفت بها فى مسيرتها الطويلة المتبابنة الأحوال والعصور ، ثم حاولنا أن نفحصها وأن نعالجها بقلوبنا وعقولنا ، وأن نفهم خفاياها وما يمكن أن تحمله من دلالات بروح تحيد بنا عن التعصب لها أو عليها ، فإننا نجد الكثير منها خصباً وقوياً ، وصالحاً للعطاء والنمو وصالحاً لأن يثير - وهذا هو المهم - فى نفوسنا كثيراً من الأفكار المتصلة بهذا الميدان . وهذه الماثرات التى لا بد أن تختلف من شخص إلى آخر تبعاً لأحواله الثقافية والنفسية هى جزء من دلالات هذه الأصول والقضايا ، وواحدة من الآحاد المضمرة فى مطاوعها ، واعتقد أنها هى السبيل الوحيد إلى التقدم الفكرى والحضارى المتميز ، الذى ترى فيه العلاقة الحية المتواترة بين الماضى والحاضر ، فالحاضر يستمد وحيه وأصالته من الماضى ، والماضى يستمد نبضه وحركته من الحاضر ، فلا ترى حاضراً

معلقا في الهواء كحاضرنا ، ولا ترى ماضيا راكدا جامدا لا تهزه عقول
دافقة بحرارة الحياة كماضيها .

وقد تناولت هذه الدراسة مسائل البيان الأساسية وهي التشبيه والمجاز
والكنائية ، وأدارتها في ثلاثة فصول ، وقد رجعت كلام الأئمة ثم تناولت من
هذه الجهود بعض جوانبها ، وشرحتها كما تمثلتها - وبمقدار ما أتيح لها من
وعى بها - وهي واثقة أنها لم تنل مما وراء إشاراتهم إلا ما دنا ولاح ، وليس
ذلك أحسن ولا أخصب ما تنطوى عليه جهود هؤلاء العلماء ، ولهذا ازداد يقينها
بأن هناك مجالات لجهود من الدراسة الجادة في تراث هؤلاء العلماء ، وأنها
محتاجة إلى جهود أخرى أكثر صبرا وأكثر وعيا ، وأكثر قدرة على التمثيل .

ثم انها لم تنهمك كثيرا في المناقشات الهادفة إلى تحرير القواعد وإيراد
الاعتراضات والمحتملات ، وما يتبع ذلك من ردود ، وليس ذلك عزوفا منها عن
هذا الجانب ، أو سوء ظن بجذواه وإنما كان هذا لأمرين :

الأول : أنه قد أفرغت فيه جهود أشبعت بحثا . ومناقشة ، وحسبك
أن تقررا متابعات المولى عصام ، والسيد الشريف ، وعبد الحكيم السيالكوتي
للسعد ، والمغربى والسبكى والبناني للخطيب ، وما شابه ذلك من تلك
الدراسات العميقة والخصبة في الشروح والحواشي ، والتقارير ، والتي تقوم
على منهج علمي بالغ في الدقة ، والمراجعة وتنقية الأفكار وغربلتها ، وهذا
في تقديرنا من أصح الدلائل على احترام الحقيقة العلمية والاخلاص لها
في هذا التراث . . . وقد أيقنت هذه الدراسة أنه لا طاقة لها على أن تضيف
شيئا في هذا الميدان لأنها تعرف خطر هذه العقول التي جالت فيه .

والثاني : هو أنها تريد أن تقترب من النص وأن تتخذ هذه الأفكار
البلاغية وسائل لبحثه وتحليله لأنه هو الأصل الذي من أجله كانت
الجهود البلاغية والنحوية والمصرفية وغيرها من العلوم اللغوية والبلاغية
قديمها وحديثها . ولهذا انهمكت هذه الدراسة في التفسير والتحليل وكانت
ذات ميل إلى ذلك تخوض فيه في كل مناسبة ، محاولة أن تتبين ما وراء
الكلمة والصورة من خطرات وهواجس ووساوس ، موقنة كل اليقين أنها
حينما تناقش الكلمة والخصوصية والتركيب إنما تجوس خلال مقاصد النفس

واهتماماتها ، وتبحث في صميم ناطقينة الانسان ، في عقله وقلبه ووجدانه وآماله وآلامه وكل ما أحسه وصاغه في لغة تختلج اختلاج نفسه وتحمل أوزارها من خير وشر وضلال وهدى ، فلا مفر إذن من أن تأخذ منا هذه الصورة التي هذا حالها بهذا كبريا في البحث والأناة .

ويقينا الذي لا يخالجه شك أن هذه الدراسة أقل كثيرا من المستوى الذي طمحت اليه ، وأهم ما فيها من نقص أنها لم تستوف البحث فيما هي بصدد بحثه وهذا - لعمرك - عيب يزد به المتاع ، وأنها أيضا لم تحاول أن تقب الوقفة الفاحصة وراء هذه الأفكار والآراء المبثوثة فيها في المجال الواحد، لتحدد أسسها ومراجعها في الوجدان الانساني ، ولترجع بالقضايا الجزئية الى قضايا كلية تشكل فلسفة المادة وتحدد أفعها الأسمى ، وإنما مست هذا مسا خفيا وربما كان عذرها في ذلك أنها واثقة من أن القول المبين في هذا إنما يقوم على دراسات في علم النفس والطباع والسلوك والأعصاب ، ولا تزال هذه الدراسات في مرحلة التخمين كما يقول أقطابها .

ثم - وهو من أبرز ما فيها من نقص - طمحت في أن تتخذ من مقولات البلاغيين بداية لتفكيرها وأن تحدد بعد ذلك نهاية جهدها ، ولكنها عجزت فاتخذت مقررات البلاغيين بداية ونهاية .

وبعد ...

فاذا كانت حصيلة مسيرتك في هذا الكتاب كحصيلة من يعبر صحراء مقفرة باحثا عن ظل فادعو الله أن يلهمنا كيف نغرس الشجرة ، أو نلقى على الأمل بذرتها في وادي حياتنا المقفر ، فانه من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

البيضاء في : ١٤ من جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ

١٢ من مايو ١٩٧٦ م

محمد أبو موسى

الفصل الأول

التشبيه

عنى الباحثون بدراسة التشبيه عناية واضحة تتمثل في الدراسات الضخمة التى يراها المطلع على كتب الأدب والشعر واللغة والتفسير ، وهذا الاهتمام راجع الى شيوع هذه الخاصية وجريانها فى كثير من فنون الكلام ، فضلا عن كثرتها فى القرآن الكريم ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكأنها جزء أصيل فى بلاغة اللغة وآدابها ، ومن هنا اجتهدوا فى دراسته ، والكشف عن أسرارها ، ومواطن التأثير فيه . وهذه الكثرة من دراسة التشبيه تمثل صعوبة فى تناوله ، فقد ذهبوا فى دراسته مذاهب عديدة ، وسلكوا فى التعرف على أسرارها مسالك شتى ، ومن الخطأ أن يظن الدارس أنه قادر على الإلمام بمجمل آرائهم . وقد وقع فى هذا الوهم بعض الدارسين فقضوا فى تراث البلاغيين قضاءهم فى ضوء قراءات مبتثرة فجأت أحكامهم مجافية للحقيقة العلمية ، ولو اطلعوا على ما أثاره القوم فى هذا الباب وصبروا على تأمله ووعيه لكان لهم رأى غير الذى ذهبوا اليه .

ولا اظن أن هذه الدراسة للتشبيه سوف تضيف جديدا وخاصة عند القارىء الذى أتبع له أن يطلع على ذرو من دراسة السلف ، وإن كانت ستحاول عرض جوانب من هذا المنهج كما تتمثله . وحين تعرض هذه الدراسة لصور البيان لا تهمل صياغة الجملة وما فيها من دقائق انعكست على هذه الصورة التى لايمكن أبدا أن تحرك دلالاتها من غير تأمل لهذه العلاقات والوشائج بين كلماتها ، والتى هى بمثابة الخيوط والخطوط التى لا يوجد التصوير الا معتمدا عليها (١) .

---

(١) عرضنا لبحث التشبيه من الوجهة التاريخية عرضا موجزا أشار الى =

وإذا كان الغرض الأهم من هذه الدراسة هو كيفية التعرف على أسرار التشبيه ودقائقه فإن ذلك يجعلها تنصب على المشبه به لأنه هو الشيء الذي جاء به التكلم ليقرن به المشبه فيكتسب منه شيئاً ، وبمقدار تعرفنا على دلالات المشبه به وإشاراته في سياق النص يكون قربنا من غايتنا .

التشبيه المفرد هو ما يكون فيه الوصف المشترك محققاً في شيء واحد كقولهم : الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر في اللسان ، فالحكمة مشبهة بالشجرة في أن لها جنوداً ضاربة في النفس فتخصب معنوها ، وأن لها آثاراً حلوة في اللسان والشمائل وضروب السلوك كالثمار العذبة النابتة في منبت طيب ، وهذا المعنى موجود في الشجرة من غير أن تكون محتاجة إلى شيء آخر . والتذكير في قولهم شجرة يفيد أنها شجرة غريبة ليست كالشجر المعروف ، لأنها لا تنبت في منابت الشجر وإنما تنبت في القلب وتثمر فروعها في داخل الإنسان .

ومثله قوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (١) فقد شبه القمر في نهاية رحلته بالعرجون القديم ، وهو تشبيه غنى جداً ، لأن العرجون القديم لا يشارك القمر في الشكل فحسب ، وإنما هناك معان أخرى ، منها أن العرجون القديم كانه شيء تائه لا يلتفت إليه ، وكذلك القمر في هذه المرحلة تراه ضالاً في السماء لا تتعلق به الأبصار ، ومنها أن كلا منهما كان موضع العناية ومتعلق الانتظار ، فالعرجون كان حامل الثمر والنفع ، والقمر كان مرسل النور والهداية ، وقوله « حتى عاد » يطوى قصة رحلة طويلة بدأها هلالاً ثم مضى في مسيرة طويلة حتى عاد ... وهذه النهاية متلازمة كل

= معاملة الهامة كما عرضنا له من وجهة نظر المفسر الأديب محمود الزمخشري والبحثان منشوران في كتابنا (البلاغة القرآنية) ثم عرضنا له مرة ثالثة أثناء دراسائنا لتحليل مصادر الإعجاز البياني وكان هذا العرض أيضاً محدداً بوجهات نظر المصادر المدروسة . ولم نكرر هنا شيئاً مما ذكرناه هناك .

(١) يس : ٣٩ .

التلاؤم مع النهايات في آيات السيات انظر : « وآية لهم الكليل نسلخ منه
النهار فاذا هم مظلمون » • والشمس تجرى مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم •
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (١) •

الآيات الثلاثة تفوح بريح العم ، فالنهار بحركته يسلخ من الليل فتبقى
الظلمة والجمود ، والشمس تجرى أولا ثم تتقف عند مستقرها الأبدى ، والقمر
جيدا قصة مسيرته حتى ينتهى نوره ويعود كأنه موات •

ومنه قوله تعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد
قسوة » (٢) شبه القلوب في صلابتها وقسوتها وأنها لا ينفذ اليها شيء من الخير
والحق ، بالحجارة ، والحجارة أوضح ما يصف الغفلة والجمود ، فالتشبيه
يفيد أن هذه القلوب لا تثمر الخير أبدا ، لأنها ليست موضعا صالحا للانبات •
انظر الى سياق هذا الوصف الجليل « واذا قتلتم أنفسا فاذا راتم فيها ، والله
مخرج ما كنتم تكتمون • فقلنا اضربوه ببعضها ، كذلك يحيى الله الموتى ويريك
آياته لعلمكم تعملون • ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ،
وان من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار ، وان منها ما يشقق فيخرج منه الماء ،
وان منها ما يهبط من خشية الله ، وما الله بغافل عما تعملون » (٣) والآيات تحكى
قصة خارقة حدثت لبني اسرائيل ، هي قصة القتل الذى أمرهم الله في شأنه
ان يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيا ويخبرهم بقاتله ، وقد كان كذلك
وأراهم الله هذه الآية الناطقة بالحق المبين ، وكان بعد ذلك أن قست قلوبهم •
ولذلك نجد الآية تعطف قسوة القلوب بـ « ثم » وهى لا تدل هنا على التراخي
الزمنى وإنما تدل على استبعاد وقوع القسوة بعد جلاء الآية ، وهذا معنى
حقيق ينهض به هذا الحرف في كثير من الصياغات ، انظر الى قول جعفر بن
علبة الحارثي :

لا يكشف الغماء الا ابن حرة
يرى غمرات الموت ثم يخوضها

• (٢) البقرة : ٧٤

• (١) يس : ٣٧ - ٣٩

• (٣) البقرة : ٧٢ - ٧٤

تقاسمهم أسيافنا شرن: قسمة

ففيها غواشيها وفيهم صدورها

لو قلت : ان « ثم » هنا تفيد التباعد الزمني لكان ذلك افسادا للمعنى ، لأنه يعني أنه يزور الغمرات ويخوض الحروب بعد رؤيتها بزمن متراج ، وكأنه متردد في ذلك ، وهذه ليست أوصاف الشجاع الباسل ، وانما « ثم » هنا للاستبعاد أى الإشارة الى أن خوض الغمرات وزيارتها يعد رؤية أهلها أمر بعيد الا على هذه القلوب الجسورة . والإشارة في قوله « من بعد ذلك » تعنى من بعد هذا البرهان الذى كانه شاخص يشار اليه ، والبعد فيها إشارة الى انه برهان يبعد اثره في القلوب الحية . وقوله « أو أشد قسوة » إشارة الى انها ليست كالحجارة في قسوتها وانما هى أشد قسوة ، وكان من الممكن أن يقول أو أقسى لأنه فعل يأتى منه التفضيل ولكن قصد الى وصف القسوة بالشدّة فهى ليست أقسى من الحجارة وانما هى أشد قسوة ، ثم أشار الى الفروق بين هذه القلوب والحجارة فذكر أن من الحجارة ما تعمل فيه العوامل والأسباب فينفق فتنفجر منه الأنهار لأنه يصير ممرا لها ، ومنها ما يتحرك انقيادا للقوانين والسنن الكونية التى خلقها الله في الأشياء ، فترى الحجر ينحدر أو يسقط وهذا هو معنى الهبوط من خشية الله ، وقلوب اليهود ليست فيها واحدة من هذه المزايا التى في الحجارة ، فهى فضلا عن انها لا تكون منبعا للخير في حياة الناس لأن تكون مؤذنة بحركة الخير وانتشارها كما تكون الحجارة مؤذنة بمرور الماء ، والماء هو أصل الحياة فى مجالاتها الحسية والمعنوية .

كذلك لا تكون هذه القلوب متلائمة في وجودها مع حركة الانسانية العامة ، والتى تخضع لقوانين وسنن كونية عامة ، وانما تكون في سياق الوجود كالنشيء النشاز . وفي هذا التشبيه وما جاء عليه من تدرج « كالحجارة أو أشد قسوة » إشارة الى أن قلوب هذه الجماعة تتدرج صاعدة في مدارج الخلطة الحاقدة على الانسان ، وأن هذا هو الخط الذى تسير فيه . وقد عرض القرآن في مواقف كثيرة لوصف أحوال يوم القيامة مصطنعا التشبيه وسيلة كاشفة من ذلك قوله تعالى : «فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر . خشعا ابصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» . «مطعين الى الداع» . (١)

الآيات تصف واحدا من احوال يوم القيامة حين يدعو الداعي ، وينفخ فيه . أخرى ، فينبعث الموتى من قبورهم ، ويخرجون منتشرين في هذا المشهد الحافل ، والذي تراه مصورا في هذه الكلمات أدق تصوير : شبه الناس حين خروجهم من جوف الأرض وانتشارهم على ظهرها بالجراد المنتشر في الكثرة ، والتدافع وجولان بعضهم في بعض ، لكل يتحرك ويهوج من غير تحديد ، ومن غير تعقل وفي كلمة «نكر» ثقل يحكى صعوبة هذه اللحظات ، تأمل الضميتين على الحرفين الأول والثاني وما فيها من معنى ارتفاع الشدة .

وانظر الى هذه الكناية الواصفة في قوله «خشعا ابصارهم» وما في البصر الخاشع من معنى الاستسلام والخضوع ، لأن تماسك النفس وتأخذها يظهران في احوال البصر . وانظر الى هذا التعبير المصور في قوله « مهطعين الى الداع» وكيف ترى جميع ولد آدم وانعاقهم ممدودة جادين مسرعين الى الداعي ، حاول أن تستحضر صورة هذا الجمع الحاشد وهم في حال الذل والخشوع والنفق المنتشر وانعاقهم ممدودة جادين نحو الداعي الذي يدعو الى ماذا ؟ يدعو الى هول منكر فظيع ، هذا انقياد عجيب واستسلام مطلق .

قلت ان تصوير انتشار الخلق في هذا اليوم كثير جدا في كتاب الله ، وهو في كل مرة يركز على جانب معين من جوانب الموقف الهائل ، ويلقى عليه مزيدا من الأضواء ، فهذا التصوير المذكور في سورة القمر يركز الضوء الكاشف على ما يتصفون به من استسلام وانقياد يظهر ذلك في الكناية « خشعا ابصارهم » وكونهم عظمين مهطعين نحو من يدعو الى شيء نكر ، ونجد سورة القارة وهي تلخيص مركز لمواقف هذا اليوم تذكر بعد ما تستفتح بهذا الفرع المتلاحق : « القارة • ما القارة • وما ادراك ما القارة » (١) ، وهذه النغمة الحاسمة ، احوال الناس والجيال « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث • وتكون الجبال كالعهن المنفوش » (٢) .

التشبيه هنا يتناول الكثرة والانتشار على غير نظام كما تناولته التشبيه هناك ، ولكنه يسلط الأضواء على معنى التخاذل والضعف والوهن

الذى يكون عليه الناس حين يخرجون من قبورهم في جو من الهول والخوف الساحق . التشبيه يصف أنهم تخافوا أشد التخاف ولذهب كل ما فيهم من تماسك فصاروا كالفراش المبعوث ، وهو مثل في الوهن والضعف ، ويلاحظ أن الفرّاش قد وصف بالبعث ، والجراد وصف بالانتشار ، والفرق بين البعث والانتشار أن الانتشار فيه فضل تماسك لا يوجد في البعث ، ولذلك تقول نشر عليه ثوبه ، ولا تقول : بثه عليه ، البعث كأنه يكون فيما تفرق ، والمبعوث مفعول من (بث) والمبعوث فاعل من (انتشر) فالبعث وقع على الأول والانتشار حدث من الثاني ، هم في التشبيه الأول كالجراد الذى ينتشر بنفسه ، وفي التشبيه الثانى كالفرّاش الذى يبثه غيره ، لأنه لا فعل له ، وهذا التشبيه لا يخلو من المعنى الذى ذكرناه هناك وهو التصرف غير المنتظم ، والذى لا تكون فيه سيطرة على النفس لأن الفرّاش ، يرد في كلام العرب مثلاً في الخفة والحماقة والتهاونت ، ومن كلامهم «أطيش من فراشة» (بفتح الفاء) و «حلمهم حلم الفرّاش غشين نار المصطفى» ، وانظر الى تشبيه الجبال بالعين المنفوش ، وما فيه من حقّة تظهر حين تدرك أن العهن كما قال الزمخشري للصوف المصبغ ألوانا ، والمنفوش هو المنفوق الأجزاء ، فكان التشبيه هنا يركز على أمرين : الأول ما يكون من اختلاف الألوان في الجبال المتحطة وهى جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف المنفوش فحسب ، وإنما تتراءى كالصوف المصبوغ الذى احتوى ألوانا شتى ، والثىء الثانى هو الخفة وصيرورة هذه الرواسى الثقّال كأنها تلك القطع السابحة في الهواء .

وبصفت القرآن نهاية ثمود لما عقروا ناقة الله التى كانت لهم آية قال سبحانه : « أنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر » (١) ، والهشيم : الشجر اليابس . والمحتظر : الذى يعمل الحظيرة ، وكان يمكن أن تؤدى العبارة معنى فنائهم وتحطيمهم لو قال : فكانوا كالهشيم ، ولكنه أراد أن يؤدى معنى آخر بهذا القيد وهو الازدراء ، وانهم لأكرام ولا آدمية لهم ، وإنما هم كهذا الهشيم الموطوء بالدواب تبول وتروث عليه ، وفيه من الإهانة وضياح الحرمات ما ترى .

وقد وصف القرآن هلاك أصحاب الفيل لما أرسل سبحانه عليهم طيرا أبابيل بصورة تقرب من هذه الصورة قال : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل • ترميهم بحجارة من سجيل • فجعلهم كعصف مأكول » (١) والأبابيل : الجماعات واحدا ابالة وكانت جماعات الطير هذه ترميهم بحجارة من سجيل ، أى من جملة العذاب المكتوب المدون فى سجيل ، هكذا قال المفسرون ، وقد شبههم بالعصف المأكول أى بورق الزرع بعد أن تأكله الدواب وتروث عليه ، فالتعبير كما يقول الزمخشري جاء على طريقة قوله : « كانا ياكلان الطعام » (٢) لأن رهافة حس القرآن توهم إلى مثل هذه المعانى بالكنايات والاشارات اللطيفة • هذا التشبيه اذن يفيد هلاكهم وانهم صاروا الى حال أخرى فى أجسادهم بخلاف الصورة الأولى صورة الهشيم فانهم تهشموا وبقيت أوصاف أجسادهم كما هى ، وإن كانت محطمة تطؤا الدواب ، أما هؤلاء فقد احترقوا ، ومعنى الاحتقار والاهانة فى التشبيه بين واضح • وهذا النوع من التشبيه كثير جدا فى القرآن وكلام الناس ويزداد سلطانة حين يكون وراء جملة من الأسرار والاشارات كما رأيناها فيما عرضنا من شواهد • والتشبيهات التى تصوغها نفوس شاعرة بمعناها لها دلائل لاتخطئها العين التى تمرست على النظر فى أسرار الأساليب ، وأبرز دليل عندنا أن يكون المشبه به خصبا فى سياقه ، أى أن يوقعه الأديب موقعا يثير منه دلالات وإشارات تنعكس على المشبه وتكشف منه جوانب بعيدة ومظلة فقول امرئ القيس :

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى

لم تقف دلالة التشبيه بالموج عند الإشارة الى أن همومه التى تموج فى ليلة هموم ممتدة متتابعة تموج كموج البحر (٣) ، وإنما فيه أشياء أخرى

(١) الفيل : ٣ - ٥

(٢) المائدة : ٧٥ •

(٣) ذكر الأستاذ محمود شاكر أن الموج فى البيت « مصدر » لا « اسم » ، وأصل سياقة البيت « وليل يموج بأنواع الهموم ليبتلى موجا كموج البحر أرخى على سدوله » فظلمة الليل فى قوله « أرخى على سدوله » أما التوحش والهول فهو توحش الهموم الطاغية المتضربة عليه فى ظلام الليل ، وهذا أحق بأمرئ القيس ونباله معانيه ، ومن تأمل عرف مافيه من الروعة والإيجاز واللمح البعيد القريب للمعانى المختلفة ، وههنا أمر مهم ذلك أن الحذف الطويل =

كثيرة قد تهتدى في تأملك واستبطانك الى ما لم أعتد اليه ، والذى يبدو لى أن فيه معنى الاحساس بالقلق الطاحن الذى يتمثل فى فوران الموج وصخبه وتدافقه ، ثم فيه احساس بالرهبة والوجل ومواجهة هول محرم مبتلع رهيب ، لأن البحر فيه معنى القهر والعلو والابتلاع فى بواطنه المظلمة السحيقة • لا شك أن الهموم التى كان يعانىها الشاعر فى هذا الليل كانت مومما قاهرة وغالبة ، كانت تطحن نفسه ، فهو لم يجعل موم ليله تموج موجا كموج البحر هكذا عفوا وإنما هداه الى ذلك حال يعانىها ، ودعك من فاطمة والتدل وما الى ذلك مما تراه محيطا بهذا البيت فان الشاعر فى حقيقته لم يكن هائثا فى حياة ناعمة وإنما كان العبث والفحش الذى تراه فى شعره مظهرا من مظاهر القلق الطاحن ، والهروب من واقع نفسى كئيب ، ولو تأملت الابيات بعد هذا البيت لوجدت فيها بوحا بأسرار هذه النفس المعذبة •

والهم أنى أستجيد هذه التشبيهات المبللة بهذه الايحاءات الهامسة ،
والتي تفتح بابا للرؤية البعيدة وخذ من هذا فى شعر امرئ القيس أيضا
قوله يصف البرق :

أصاح ترى برقاً أريك وميضه   كلمع اليبدين فى حصى مكلا
يضى سناه أو مصابيح راهب   آمال السليط بالذبال المقتل

شبه فى البيت الأول وميض البرق فى السحاب المتراكم والذى صار لتراكمه كأنه سحاب مكلا بسحاب ، بلع اليبدين أى الإشارة السريعة المتقلبة والعرب يقولون : لمع بثوبه ، ولمع ببده ، ولمع بسيفه ، أى أشار ، والحسن فى هذا التشبيه فيما بين الطرفين من تباعد ، والشاعر حين يخفق خياله فيقتنص

= فى شعر امرئ القيس خاصة ، وفى شعر غيره كثير فمن ذلك قول امرئ القيس :

إذا قامتما تضوع المسك منهما

نسيم أصبا جاءت بريسا القرنفل

ومعناه : تضوع تضوعا مثل تضوع نسيم أصبا ••

وذكر شواهد أخرى ثم قال : فهذا باب ينبغى لحكامه أن يستوعب

ذكاء العربية (طبقات فحول الشعراء ج ١ ص ٨٦) •

الاشبهاء والعلاقات بين الأمور المتباعدة يستحق الفضل كما يقول البلاغيون ،
والتشبيه في البيت الثانى هو الذى أقصده فقد شبه البرق بمصابيح الراهب
الذى يرعى زيت فتيله فيظل سناء لامعا (امال : رعى • السليط : الزيت •
للذبال : الفتائل) وهذا التشبيه كما قلت يفتح بابا أو يميله قليلا لننفذ
من خلاله الى رؤية أبعد ، فهناك مناسبة بين الرهبة وهى عبادة وتأمل
في محيط الوجود واصفاء لدلالات آيات الكون وتسبيح بحمد خالقها وبين
للبرق والسحاب وسوقه ، فكلها آيات ساطعة يحدق فيها الراهب •

وكان امرؤ القيس يردد هذه الصورة صورة الراهب ومصابيحه ومنارته ،
يقول في وصف صاحبه :

تضىء الظلام بالعشى كأنها   منارة ممسى راهب متبتل

أراد أن يصفها بأشراق الوجه ولألائه فشبهها بمنارة راهب ، وكان
يمكن أن يشبهها بكوكب ، وهو أكثر تألؤا من منارة الراهب ، أعتقد أن وجه
الشبه ليس هو البياض والاشراق فحسب ، وإنما هناك شيء آخر يكمن
في منارة الراهب ، هناك الاحساس بالطهر والتقديس والروحانية المطمئنة
الكامنة في الانسان وإن كان فاحشا عرييدا ، وليس هذا إبعادا في الاستنتاج
والفهم فانا نعلم أن المشبه به هو صورة من الصور احتفظت بها النفس ووعتها
فاذا ما أثارها شيء استجابت ووثبت الى اللسان • والنفس لا تحتفظ
إلا بما هو موضع اهتمامها أو بماله منظر ومشهد لا يبرح يتجدد في القلب
على حد ما قال أبو زبيد الطائي يفسر كثرة ذكره الأسد (١) وهذا يعنى أن
صورة منارة الراهب كانت من الصور التي احتضنتها هذه النفس الممزقة الغلظة،
وكانت تطيل تأملها وما وراءها من قرار وهناء عاش الشاعر ظامئا اليها •
ومن هذا الضرب قول النابغة :

فانك كالليل الذى هو مدركى   وإن خلت أن المتأى عنك واسع
خطاطيف حجن في حبال متينة   تمد بها أيديك نوازع

(١) تنظر القصة في صفحات حول الشعر ج ٢ ص ٥٩٤

قالوا : أراد انى لا أستطيع أن أفلت من قبضتك لبسطة ملكك واتساع
سلطانك فانت كالليل لا يفر منه شيء ، وهذا المعنى قد توارد عليه الشعراء
وأفاضوا عليه ضروبا من الخيال والتصوير .

قال الفرزدق :

ولو حملتنى الريح ثم طلبتنى   لكنك كشيء أدركته مقادره

وقال على بن جبلة :

وما لأمرى حاولته منك مهرب   ولو رفعته فى السماء المطالع

بلى هارب لا يهتدى لمكانه   ظلام ولا ضوء من الصبح ساطع

وقال سلم الخاسر :

فانت كالدهر ميثوثا حباله   والدهر لا ملجأ منه ولا وزر

وقال البحتري :

ولو انهم ركبوا الكواكب لم يكن   ينجيهم من خوف بأسك مهرب

وكل بيت فيه لون من الخيال لا تراه فى البيت الآخر ، وان اتحد
المغزى ، فالفرزدق كائن على أجنحة الريح تطوح به فى مهابها البعيدة المجهولة
ثم يدركه صاحبه ، والهارب فى بيت جبلة ترفعه المطالع فى الغيب المجهول
أو يأوى الى حيث لا يهتدى اليه ظلام ولا ضوء ، وصاحب سلم كالدهر الذى
يلف الوجود كله وتنبت حباله فى كل جانب من جوانبه . والصورة عند
البحترى : القوم يركبون الكواكب ثم ينالهم بأس صاحبه .

والتشبيه فى قول النابغة أفاد مع الإشارة الى بسطة السلطان وعمومه
وأنه مدركه لا محالة معنى نفسيا دقيقا حين ذكر الليل ، ذلك هو وصف
نفسه المرعوبة الفزعة حين طلبه النعمان ، وأنها كأنها غاصت فى ظلمة الخوف .
فهو يعيش فى ليل تنبت فيه المخاوف . ولولا هذا الحس الدقيق فى التشبيه
لصح أن يذكر النهار مكان الليل ، لأن سلطان النهار فى عمومه وإحاطته
بالوجود كسلطان الليل فى ذلك ، وقد أدرك البلاغيون أن التشبيه فى هذا البيت
ناظر الى هذه الحالة النفسية الكثيرة التى عليها الشاعر الهارب المطلوب ،
قالوا « ان النهار بمنزلة الليل فى وصوله الى كل مكان فما من موضع فى

الأرض الا ويدركه كل منهما ، فكما أن الكائن في النهار لا يمكنه أن يهرب الى مكان لا يحركه فيه الليل كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعا لا يلحقه فيه نهار ، فاختصاص الليل دليل على أنه روى في نفسه فلما علم أن حالة ادراكه وقد هرب منه حالة سخط رأى التمثيل بالليل أولى ويمكن أن يزداد في تعريفه بقوله :

نعمة كالشمس لما طلعت بثت الاشراق في كل بلد

وذلك انه قصد هنا نفس ما قصده النابغة من تعميم الأقطار والوصول الى كل مكان ، الا أن النعمة لما كانت تشرق وتؤنس أخذ المثل لها من الشمس ولو أنه ضرب المثل لوصول النعمة الى كل اقاصى البلاد وانتشارها في العباد بالليل ، ووصله الى كل بلد وبلوغه كل أحد لكان قد أخطأ خطأ فاحشا ، (١) •

وهذا التحليل الناظر الى الفرق بين حس النفس بالليل وحسها بالنهار ووضع كل منهما في السياق الذى يلائمه ، والناظر في الكلمة يفحص باطنها ومدى ملائمتها لتلك الحالة النفسية الشفافة التى تلت المعنى ويعقب بها مجرى الكلام ، كانت خاطرة التمتع كثيرا في الدراسة البلاغية (٧) ولكن عبد القاهر كان يعارضها ولعل ذلك من العوامل التى صرفت عنها الدارسين لأن الذين جاءوا بعد عبد القاهر كانوا ملخصين وشراحا له ، عارضه بعد ما

(١) أسرار البلاغة ص ٢٠٥

(٢) وكان حس الشعراء حقيقيا في لمح هذه الاشارات المستكنة وراء الكلمات فقد نظر البحتري الى هذا التشبيه وشرح مدلوله الخفى في قوله يعتذر الى الفتوح بن خاقان :

غذيري من الايام رفقت مشربى . ولقيني نجسا من الطير أشاما
واكسبني سخط امرى بت موهنا . أرى سخطه ليلا مع الليل مظاما
قال ابن نايقا البغدادي وقد نظر في هذا البيت نظرا خفيا الى قول النابغة في استعطاف النعمان وذكر البيت ثم قال : فشبهه بالليل من أجل سخطه أو غضبه ، ونقل البحتري تشبيهه الى وصف السخط وجعل ذلك موجودا في الحقيقة عنده - الجمان ص ١١٩ •

بسطه في كتابه لأنه كما يبدو من كلامه كان متأثرا بأمر مهم هو أنه من التكلف أن يستنبط من النص معنى لم يخطر عند قائله ، فالتقصير من المتكلم شرط في الاعتداد بالمعنى ، وهذا خلاف ما نحن عليه في فهم النصوص ، فمن حق الدارس أن يستخرج اشارات ومعاني ثم يلتفت إليها الأديب ، وذلك لعمل الباطن وما وراء الوعي في الإلهام والإبداع ، ويستشهد عبد القاهر على عدم دلالة الليل على حال النفس بما جاء في الخبر منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل) فالليل هنا تجرد لمعنى الوصول إلى كل مكان (ولم يكن لاعتبار ما اعتدوه من شبه ظلمة الليل وجه ، وكذلك يجوز أن يتجرد في البيت له ، ويكون ما ادعوه من الإشارة بظلمة الليل إلى ادراكه ساخطاً ضرباً من التعمق لما لعل الشاعر لم يقصده (١) ولا نسلم أن ذكر الليل في الخبر متجرد إلى معنى الوصول إلى كل مكان ، حتى أنه يصح أن يقال فيه : ليدخلن هذا الدين ما دخل عليه النهار ، ويكون المعنى واحداً ، وذلك لأن المراد أن هذا الدين بما فيه من معاني الخير والحق والهداية الراشدة إلى عمارة الكون ، سوف ينساب في كل بقعة مظلمة بظلام الضلال والكفر فيبعث فيها الإيمان والأمن ، ويسطع فيها وهج الحنيفية البيضاء ، فحصر المغزى في تعميم الأماكن من غير نظر إلى هذه الإشارة في ظلمة الليل والواصفة لطبيعة الكفر والإيمان إهدار لجزء مهم من معنى القول الكريم . وكان عبد القاهر يشعر بما في هذه النظرة من إصابتها فيقترح في رفضها قليلاً حين يقرر أنه من الممكن أن يستنبط من التشبيه أمثال هذه المعاني المتطفلة على المعنى الأصلي إذا كان المشبه به مستقل في تأديتها في صورة أخرى يقول في قوله « نعمة كالشمس » : « وههنا شيء آخر وهو أن تشبيه النعمة في البيت بالشمس ، وإن كان من حيث الغرض الخاص وهو الدلالة على العموم فكان التشبه الآخر من كونها مؤنسة للقلوب وملبسة العالم البهجة والبهاء كما تفعل الشمس حاصلاً على سبيل العرض وبضرب من التطفل فان تجريد التشبيه لهذا الوجه الذي هو الآن تابع وجعله أصلاً ومقصوداً على الانفراد مألوف معروف كقولنا : نعمتك شمس طالعة ، وليس كذلك الحكم في

الليل لأن تجريده لوصف المدح بالسخط مستكره حتى لو قلت أنت في حال السخط ليل وفي الرضى نهار فطفت هكذا تجعله بسخطه لم يحسن » (١) :

وكان دلالة الشمس على حال النفس وشعورها بالنعمة ، اعنى على الانس والبهاء والمسرة المشرقة وهو المعنى المتطفل كما يقول عبد القاهر على الغرض الاساسي والمغزى من التشبيه الذى هو عموم الانتشار يصح اعتباره في هذا البيت ، لأن الشمس يمكن أن تستعمل في التشبيه لمحض الدلالة عليه كما تقول : نعمتك كالشمس الطالعة ، فليس المقصود منه انها تملأ البقاع وان كان ذلك مما تفيده ، وانما المغزى انها تسر النفوس ، وتفيض بالخير والسرور ، وعلى هذا الاساس صح أن يقال : ان تشبيهه بالشمس في البيت يمكن أن يفيد هذا المعنى (٢) .

وسوف تجد صوراً كثيرة من هذا النوع في دراستنا لهذا الباب ، ومن الواضح أنه ليس بلازم أن يكون التشبيه من هذا النوع الموفور الدلالة

---

(١) أسرار البلاغة ص ٢٣٦ طبعة استنبول ط ريتز

(٢) وقد عاد عبد القاهر الى ذكر المعنى الذى يعقل من طريق العرف والتبع في مناقشته قول المتبنى :

كانها الشمس يعى كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقرباً
وقول محمد بن عيينة :

فقلت لأصحابى هي الشمس ضوءها قريب ولكن فى تناولها بعد
وقول بشار :

أو كبحر السماء غير قريب حين يوفى والضوء فيه اقتراب

قال بعد ما بين المراد من تشبيه الحسناء بالشمس في هذه الابيات « فان قلت فهذا من قولك يؤدي الى أن يكون الغرض من ذكر الشمس بيان حال المرأة في القرب من وجه ، والبعد من وجه آخر ، دون المبالغة في وصفها بالحسن واشراق الوجه ، وهو خلاف المعتاد ، لأن الذى يسبق الى القلوب أو يقصد من نحو قولنا هي كالشمس أو هي شمس في الجمال والحسن ، والبهاء ، فالجواب أن الامر وان كان على ما قلت فانه في نحو هذه الأحوال التى يقصد فيها الى بيان امر غير الحسن يصير كالشيء الذى يعقل من =

ينحظى بالقبول ، فان هذا انما يكون في مواقف استيطان النفس والاستجابة لحركة دواخلها البعيدة ، أو يكون حين تصوغه القدرة في آيات القرآن ، لأنها تودعه من الأسرار ما يكون بها أشبه بآيات الكون ، لأن الجملة في المصحف كخلق الانسان أو خلق الحيوان أو الجبل أو الشجرة أو غير ذلك من الموجودات المعجزة بآيادها ، كلها آيات وأسرار ودفائق واليد التسي صاغت هذه الجملة هي اليد التي أبدعت هذا الكون ، فكلاهما من معدن الآخر ، وهذه الحقيقة تجعلنا موقنين اننا لا نستطيع أن نستخرج من التشبيه القرآني كل دقائقه ، وأن نحلله التحليل الحقيقي الذي لا يدع زاوية من زواياه الغامضة الا وضحا ، والمهم أن تشبيه المفرد يقع حسنا بمقدار ما فيه من حس ، وما يضمه من معنى ، يرشد الى دقة وعى الشاعر بما يقول ، وهذا أساس مهم جدا في تقدير التشبيه من الناحية البلاغية انظر الى قول ذى الرمة يصف دوى الصحراء ويشببه بغناء النصارى أو حنين الابل :

= طريق انعرف وعلى سبيل التتبع ، فاما ان يكون الغرض الذى وضع له الكلام فلا ، واذا تأملت قوله :

فقلت لأصحابى هي الشمس ضوؤها

وقول بشار « أو كبر السماء » وقول المتنبي « كأنها الشمس » علمت أنهم جعلوا جل غرضهم أن يصيبوا لها شبيها من كونها قريبة بعيدة ، فأما حديث الحسن فدخل في القصد على الحد الذى مضى وهو القياس أيضا في قوله :

نعمت كالشمس لما طلعت بثت الاشراق. فى كل بلد فكما أن هذا لم يضع كلامه لجعل النعمة كالشمس في الضياء والاشراق ولكنها عمت كما تمع الشمس باشراتها ، كذلك لم يضع هؤلاء أبياتهم على أن يجعلوا المرأة كالشمس والبرق في الحسن ونور الوجه ، بل أموا نحو المعنى الآخر ، ثم حصل هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه الى تجشم ، وإذا كان الأمر كذلك فلم يقل إن النعمة انما عمت لأنها شمس ، ولكن أراك لعمومها وشمولها قياسا ، وتحرى أن يكون ذلك القياس من شيء شريف ، له بالنعمة شبه من جهة أوصافه الخاصة فاخترت الشمس .

(أسرار البلاغة - ٣٥١ - ٣٥٢) .

اليك ومن فيف كان دويه غناء النصارى أو حنين هيام

فتشبيه دوى الصحراء بغناء النصارى ملائم جدا لأن الأصوات وتداخلها
يعجبهما في غناء النصارى يحكى بدقة حسيص الصحراء ودويها ، وكان
ذو الرمة صاحب أذن دقيقة في سماع الأصوات وحكايتها في تشبيهاته .

يقول في تشبيه آخر يذكر فيه هذا الدوى ولكنه يمزجه بظلمة الليل
غيصبح كأنه بحر تراطن في حافاته الروم :

دوية ودجى ليل كأنهما يم تراطن في حافاته الروم

وهذا من التشبيه المركب ولكننا ذكرناه هنا في سياق حس ذى الرمة
بالأصوات وفقتها ، والتصوير في هذا التشبيه تصوير فيه طرافة ، ومطابقة ،
وصدق احساس ، فالظلمة في الصحراء الشاسعة تشبه الى حد كبير في حس
النفس بها اليم الهائل . والصحراء وان كانت تشبه البحر الا أن ظلمة
الليل تزيد ما شبيها به ، لأنها بهذه الظلمة تكون أشبه بالبحر الذى يبتلع
الاشياء في جوفه المظلم الفسيح ، والشاعر لم يقصد الى تشبيه الصحراء
بالبحر ، والأصوات بالتراطن ، وإنما قصد الى تشبيه حالة الصحراء
بأصواتها الدوية في ظلمة الليل ، بحالة البحر الذى تكتنفه جماعات الروم
تتطرقن في حافاته ، والواقع أن هذا البحر وليد خيال الشاعر فليس ثمت
بحر تتراطن الروم في جنباته .

ومرجع المزية في هذا البيت الى ما فيه من طرافة وتلاؤم ، فقد أبدع
هذه الصورة وجاءت متلازمة مع المشبه تلاؤما دقيقا من حيث وصف الصحراء
وأصواتها ، ثم ان الشاعر لحظ أمرا مهما وأشار اليه بقوله (في حافاته)
لأن السارى هكذا يتخيل ، ووصف دوى الصحراء وزجل الجن في حافاتها
كثير جدا وفيه من الخلابة والسذاجة ما يعيب بالقلوب .

قال ابن رشيق : ومن مليح التشبيه قول أبى كبير الهذلى :

فلاطعن شغشغة والضرب هيعة ضرب المول تحت الديمة العضدا
واللقسى ازاميل وغمغممة حس الجنوب تسوق الماء والبردا

والشغشفة حكاية صوت الطعن ، والهيثة حكاية صوت الضرب .
على الحديد ، والمول الذى يبني العالة ، وهى كما قالوا شجر يقطعه الراعى
فيجعله على شجرتين يستظل تحته من المطر ، وكان ابن رشيق يستحسن
هذين البيتين جدا وذلك لأن الشاعر أجاد وصف الأصوات والأحداث حين
عبر بكلماتها الحسية أعنى التى تصف دلالتها بجرسها وتكوينها الصوتي ،
وحين يهذى الشاعر الى استخدام هذه الكلمات التى نسميها الكلمات
الواصفة أو الكلمات الحسية يكون ذلك فضيلة لأنه يعطى المعنى اكمل
عطاء ، ويصفه أدق وصف وهذا ما فى البيت الأول وليس من التشبيه ، وفى
البيت الثانى وصف حركة القسي وسرعتها وغمغمتها بصوت الجنوب
تسوق الماء والبردا ، وفيه ملامة دقيقة ، لأن صوت القوس فى اندفاعه
يشبه الى حد كبير صوت الرياح .

وقد ذكر قدامة من التشبيهات الحسان قول يزيد بن عوف العليمي :
فعب دخالا وقعه متواتر كوقع السحاب بالطراف الممد

والعب : شرب اللبن بلا تنفيس والدخال هو أن تدخل البعير الذى
شرب بين بعيرين ناهلين رجاء أن يشرب مرة ثانية ، وواضح أنه من
الدخول لأنك تدخله بين البعيرين ، كما يسمى الذى انتسب الى القوم
دخيلاً لأنه أدخل بينهم ، وصيف العليمي يشرب اللبن من غير تنفس ثم
يشربه دخالا أى للمرة الثانية ، ثم وصف تواتر جرعه وشبهه بوقع
المطر على الطراف الممد أعنى بيت الأدم .

قال قدامة يصف الدقة فى هذا التشبيه « فهذا المشبه انما شبه صوت
الجرع بصوت المطر على الخباء ، ومن جودته أنه لما كانت الأصوات تختلف
وكان اختلافها انما هو بحسب الأجسام التى تحدث الأصوات اصطكاكها ،
فليس يدفع أن العب وعصب المرء اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت
الجرع ، قريب الشبه من الأديم والماء اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت
المطر » (١) .

وقدأمة يحاول في هذا النص أن يبرز لنا دقة الملاءمة بين الطرفين ، وأن التشبه به وصف المشبه وصفا أحاط به ، فأخذ يحل نشوء الأصوات ويبحث عن طبيعة الأجسام التي تتولد الأصوات عن احتكاكها ، ومدى ما بين هذه الأجسام من مشابهات في الخصائص المؤثرة في طبيعة الصوت . وهذه نزعة علمية تحاول أن تستفيد بنتائج العلوم ، وأن تعتمد في البحث والنظر على المعرفة بطبائع الأشياء .

وقد نقل ابن سنان هذا النص وأشار الى أن المقصود بالتشبيه فيه المبالغة (١) .

وهذا نظر دقيق لمغزى البيت لأن مراد الشاعر أن يصف ضيقه ونهمه الشديد وشدة شهوته الى اللبن وأنه كان يقذفه في جوفه قذفا ، ويصبه في بلاعيه صبا ، فأبرز ذلك من خلال هذا التشبيه ، وواضح أن وقع السحاب على الطراف الممدد وقع بين وبارز ، فهو حين يلحق صوت جرحه بهذا الصوت البارز يكون حقق ما يصبو اليه من شدة نهمه (٢) .

ويذكر قدأمة في سياق هذا البيت قول جبهاء الأشجعي في تشبيهه صوت حلب عنز بصوت الكير :

كان أجيج الكير أرزأم شخبها إذا امتاحها في محلب الحى ماتح
ورواية البيت في العمدة : «كان أزيز الكير» بدل «أجيج الكير» ، والتشبيه مصيب كما ترى لأن الصوت الذى ينبعث من كير الحداد يشبه في خصائصه صوت شخب اللبن في حال الاختلاب ، وقد عقب ابن رشيق على هذا البيت الذى ذكره قدأمة من صور التشبيه المستجاد بما يشير الى أن قدأمة حين استحسن هذا البيت - وهو حسن - ناقض نفسه وذلك أن قدأمة يرى أن التشبيه يحسن حين يقع (بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر

---

(١) سر الفصاحة ، ص ٢٩٢ .

(٢) هذا البيت من التشبيه المركب ولكننا ذكرناه هذا استطرادا في ملاحظة

دقائق الأصوات .

من انفرادهما فيها حتى يدنى بها الى حال الاتحاد) وكأنه عكس ما ذهب إليه البلاغيون من أن التشبيه اذا كان بين أمرين متباعدين يحسن كما سنبين ان شاء الله . ووجه ذلك أن هذا التشبيه جمع بين متباعدين : أزيز الكير وصوت شخب اللبن ، وكان يكون على ما قاله قدامة لو شبه صوت أرزام شخبها بارزام شخب بقرة مثلا ليتحقق القرب قال ابن رشيق :

« فشبه ضرع العنز بالكير ، وصوت الحلب بأزيزه ، فقرب بين الأشياء البعيدة بتشبيهه حتى تناسبت ولو كان - الوجه ما قال قدامة لكان الصواب أن يشبه الاشجعى ضرع عنزه بضرع بقرة أو خلف ناقة ، لأنه انما أراد كبره وكثرة ما فيه من اللبن ، وكان يعدل عن ذكر الكير وأزيزه الذى دل به على اعظم ما يكون من صفة كبر الضرع وكثرة لبنه » (١) .

وواضح أن ابن رشيق يؤسس نظره هنا على المشهور في هذا الباب ، فالفضل عنده يرجع الى الجمع بين المتباعدات لأنه دليل جهد الشاعر وقدرته على التغلغل في بواطن الأشياء ، وسوف نبين وجهة نظر قدامة بما يخالف فهم ابن رشيق .

وحسن البيت كما قلت راجع عندنا الى الملامة الحقيقية التي اعتبرت أدق الخصائص في الصفات المشتركة بين الطرفين ، لأنه يعنى دقة حس الشاعر بما يريد بيانه ، بالتشبيه ، فالأذن التي تميز دقائق الفروق بين الأصوات أذن تشعر بالأصوات شعورا حيا ، وتعيها وعيا دقيقا ، مستوعبا ، فالمعول عليه عندنا هو دقة الحس الذي ينعكس في دقة الوصف ، وكان البلاغيون شديدي العناية بهذه الناحية أعنى ما وراء دقة المطابقات المحسوسة ، فليس الفضل راجعا لما تناله الحواس وإنما لما وراء ذلك مما تدركه العقول وتحس به القلوب .

وكان وصف الأصوات ذات الخصوصيات الحقيقية أدل عندهم على براعة الشاعر من وصف الأصوات التي ليست كذلك . فالشاعر الذى

يصف أصوات أنياب الابل في حال مضغها ويشبها بصياح البوازي شاعر
مجيد ، لأن صوت أنياب الابل ليس مطلق صوت وإنما ينطوى على شيء
زائد تستطيع أن تتخيله إذا كنت ممن سمعوا صوت مضغها وهو أشبه
بصياح البوازي كما قالوا ، ولهذا فضلوا قول ذى الرمة :

كان على أنيابها كل سحرة صياح البوازي من صريف اللوائك
على قول امرئ القيس :

كان الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها حذف أعسرا
كأن صليل المرو حين تشذ صليل زيوف ينتقدن بعبقرا

يصف في البيت الأول نجلها الحصى أى رميها إياه بشدة وطأة
حوافرها على الأرض ، ويشبها برمي أعسر وهو الذى يرمى بيسراه ، لأنه
يذهب في جهات متفرقة غير منضبطة ، وفي البيت الثانى وهو موضع
الشاهد يصف صوت الحجارة (المرو) حين تنحيه بوطاتها الشديدة التى
تقدح فيه الشرر بصوت النقود الزائفة التى تختبر . والصوت هنا أعنى
صوت وقع الحافر على الحجارة ليس فيه من أحوال الصوت ما فى صياح
البوازي قال عبد القاهر (١) فى تعليق هذه المفاصلة : «لأن التفضيل والخصوص
فى صوت البوازي أبين وأظهر منه فى صليل الزيوف » ، وعلى هذا الأساس
فضلوا قول الشاعر يصف صوت وجيب الفرس ويشبها بصوت ضرب
الحجارة حين تسمعه من بعيد ولا تراه :

وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر
والدم الضرب ، وراء الغيب أى من حيث لا تراه .
قالوا هذا أفضل من قول الآخر :

لها لفظ جنح الظلام كأنه عجايف غيث راثع مهزوم

---

(١) أسرار البلاغة . ص ١٤٩ ط ريتز

وذلك لأن هناك من التفصيل الحسن ما تراه ، وليس في كون الصوت من جنس اللفظ تفصيل يعتد به وإنما هو كالزيادة والشدة في الوصف .

وهذه المفاضلات كما ترى ليس أساسها الملاءمة بين طرفي التشبيه ، لأن تشبيه صليل الرو بصليل الزيوف تشبيه ملائم جدا من حيث العلاقة . ولكن عبد القاهر نظر كما قلت الى الموصوف اعنى المشبه وما فيه من خصائص ، فالشاعر الذى يتصدى لوصف الأصوات التى لها في تمازجها وتلازمها أحوال خاصة ، ومميزات خفية ، ويصيب في ذلك ، أفضل من الذى يتصدى لوصف أصوات مجردة من هذه الخصائص ، أو تقل فيها ، كصليل الرو وغلجان القدر .

ومن صور التشبيه المفرد قول ذى الرمة يصف قوته واقتداره على الرحلة مشبها نفسه بالأجلد :

وأرمى بعينى النجوم كأننى على الرحل طاو من عتاق الأجلد
شبه نفسه بالأجلد بل بواحد من عتاق الأجلد وأكرمها ، وفي الأجلد معنى القوة والتخليق والسيادة - والاقتدار وكل هذا مقصود عند الشاعر لأنه يبدو في البيت ممثلى النفس بهذه المعانى انظر الى قوله « وأرمى بعينى النجوم » ، وكيف أفاد أنه لم ينظر اليها كما ينظر الناس وإنما يرميها بنظراته القوية النافذة كأنها سهام يرمى بها .

وكان ذو الرمة صحيح الحس جيد الطبع قالوا انه احسن الاسلاميين تشبيها ، ومن جيد تشبيهاته قوله يصف رفاقه وانهم لا يذوقون النوم الهانئ العميق ، وإنما هي اغفاءات سريعة خاطفة :

ونوم كحسو الطير قد بات صحبتى ينالونه فوق القلاص العياهل
قوله : « كحسو الطير » تشبيه مصيب جدا ، لأنه وصف مقدار النوم وصفا مدينا وأظنك تدرك ذلك وأنه لو قال انهم يغفون اغفاءات سريعة وخاطفة لم يكن يتجلى المعنى كما جلاه وبينه بهذا التشبيه ، الذى جعلنا ندرك هذه المسافات القصيرة ، وهذه المتبادير الضئيلة جدا من خلال نظرتنا في حسو الطير .

ومن جيد وصفه قوله في وصف إبله وأنه يعنتها بالرحلة الطويلة
فتظهر هذه المشقة المصنية في عيونها فتصير كأنها الآبار قليلات الماء ،
أو لزجاجات الخضراء التي ليست ملأى بالدهن وليست صفرا منه ؛
على حميريات كأن عيونها فمام الركايا أنكرتها المواتح

والركايا جمع ركية وهي البئر ، والذمام قليلات الماء ، والماتح الذى
يستقى من البئر ، وأنكرتها أفنت ماءها ، شبه عيونها الغائرة من طول
الرحلة بالركايا قليلات الماء التى ألح عليها السقاة حتى أتوا على ما فيها .
وهذا التشبيه تصوير دقيق لعيون الابل وكشف لمدى ما تعانیه من
مشقة وعناء ، ومثله :

كان أعينها من طول ما نزحت منها اذا خزرت خضر القوارير
من اللواتى لها دهن منصفها قد غيرتها الفيا فى أى تغيير
وخزرت أى نظرت بجانب عينها ، وقوله « لها دهن منصفها » جاء به
ليحقق التشبيه لأن عين الناقة تشبه الزجاجاة التى ليست فارغة ، وليست
ممتلئة ، وإنما ينصفها الماء ، وهم يذكرون هذا التشبيه كثيرا ومنه البيت
المشهور فى شواهد المجاز :

تجوب له الظلما عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر
وشبيه به قول علقمة بن عبدة :

وعيس بريئها كأن عيونها قوارير فى أدهانهن نضوب
ومن جيد تشبيهات ذى الرمة قوله يصف نجوم الليل وإيامضها من
تحت الظلمة :

وحيران ملتج كان نجومه وراء القتام العاصب .الاعين الخزر
للتشبيه قريب ومصيب مع تباعد الطرفين ، فالعيون النازرة بمؤخوها،
أو القابضة جفنيها قليلا لتحدد النظر أشبه بالنجوم ، والعرب يقولون

عين خزراء اذا كانت ضيقة ، والناظر بمؤخر عينه يطبقها قليلا ، والنظرة الخزراء تقع كناية عن العداوة ، لأن العدو لا ينظر الى من يكره بمسل ، عينيه ، وسمى الخزير لضيق في عينيه ، ونظره بمؤخرها ، والمهم أن إذا الرمة أصاب حين وصف النجوم بالأعين الخزر لأنه لا يصف مطلق النجوم وإنما يصف النجوم وراء القتام العاصب .

وواضح أن الذى حسنت به هذه التشبيهات هو هذا الوصف الكاشف لحال المشبه ، فإن الشاعر لو جهد في بيان حال العين وما هى عليه من الذبول وانطفاء وهج النشاط لا يستطيع أن يطبع في نفوسنا هذه الصورة التى طبعها حين قرننها بالركايا قليلات الماء ، وخضر القوارير المنصفة ، لأننا أصبنا نرى عيون الابل من خلال رؤية هذه الأشياء التى يتجلى فيها وصف العين بالجهد والاعياء .

وكان ذو الرمة كثيرة من شعراء البادية كثير التحديق في ناقته ، يتأمل ويرى كل جزء منها ، ومن جيد ما قاله في وصف ناقته قوله يصف رأسها ويشبهه بالقبر من حيث علو أعلاه وسهولة أسفله :

ورأس كقبر المرء من قوم تبع غلاظ أعاليه سهول أسافله

وتشبيه رأس البعير بالقبر من التشبيهات النادرة مع حسن موقعها واصابتها في الوصف ، لأن رأس البعير يعلو أعلاها فيكون أشبه برأس القبر ، ويذهب أسفلها فيما يشبه بقية القبر ، وقد أضاف الى هذه الغرابة غرابية أخرى كان لها وقع مثير ، حين ذكر أن القبر قبر امرئ من قوم تبع ، فهو قبر موغل في القدم ، وذلك ادعى الى أن تكون علاقة أعاليه بأسافله قد صارت الى ما ينطبق على رأس البعير ، لأن القدم يؤثر في هندسة بنائه ، حتى تتلازم مع المشبه تمام التلازم من ناحية الشكل ، هذا فضلا عن العتق والقدم الموغل الذى يشيعه قبر امرئ من قوم تبع ، وهذا وإن كان وحده فثيرا فإن وراءه إشارة مهمة الى وصف الناقة بالأصالة وإنها من سلالة جيدة قديمة ، وقد قصد الباحث الى هذا المعنى في قوله :

وإلى الضلوع يشد عقد حزامه   يوم اللقاء على معم مخول
أحواله للراستمين بفارس   وجدوده للتبعين بموئل

فإذا تركنا هذه الشواهد الجزئية إلى ما هو أوسع قليلا وقرأنا قول
البحتري في وصف بركة المتوكل محاولين أن نتعرف على ما وراء صوره
التشبيه من معنى دقيق يشير إلى مدى حس الشاعر بما يقول ، لأن هذا
هو ما نهدف إليه في كل محاولتنا في هذا العلم ، نريد أن نعرف كيف نفتتح
بدراسة التشبيه والاستعارة ومسائل المعاني والبلاغة كلها في التعرف
على أسرار الأدب ، ودقيق إيماضه ، وخفي وحيه ، وغوامض إشاراته نريد أن
نعرف بها ما ينطوي عليه الكلام من صدق الإحساس أو زيفه ، وما فيه من
عمق الدلالة أو سطحيته .

والمعاني المستنبطة بالوسائل البلاغية ليست ذات نغمة عالية . وإنما
تهمس بصوت خفيض تسمعها الأذن التي تعرف كيف تسمع هممة الروح
واختلاجة القلب وحفيف الفكر . . القمعة الجهيرة التي تنوى في كل أذن
هي بلاغة اللسان والأفواه ، وليس هذا ما نعنيه وقد نبه شيوينا رحمهم
الله إلى البلاغة المقصودة في العبارة وإلى المعاني المستنبطة بها . فقالوا
إنها كالهمس أو كمسرى النفس في النفس .

لندع الشواهد الجزئية إلى شاهد أوسع قليلا هو قول البحتري في
وصف بركة المتوكل :

ما بال حجلة كالغيري تنافسها	في الحسن طورا وأطوارا تباهاها
أما رأيت كاليء الإسلام يكلأها	من أن تعاب وباني المجد يبينها
كان جن سليمان الذين ولوا	إبداعها فادقوا في معانيها
فلو تمر بها بلقيس عن عرض	قالت هي الصرح تمثيل وتشيها
تنحط فيها وفود الماء معجلة	كالخيل خارجة من حبل مجريها
كلانما الفضة البيضاء سائلة	من السبائك تجري في مجاريها
إذا علتها الصبا أبحت لها حبا	مثل الجواشن مصقولا حواشيها
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها	وريق الغيث أحيانا يباكيها
إذا النجوم تراءت في جوانبها	ليلا حسبت سماء ركبت فيها

ليس في هذه المقطوعة بيت الا وفيه تشبيه ، اما ظاهرا كما ترى في أكثرها ، واما مضمرا ، او ضمنيا كما ترى في قوله : « فلو تمر بها بلقيس » لانه يتضمن تشبيها بصرح بلقيس المرد من قوارير ، او تشبيها بنيت عليه استعارة كما في قوله : « فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها » .

قوله « ما بال دجلة كالغيري » . فيه تشبيه دجلة بالمرأة الغيري التي ترى حسن غيرها فتجتهد في أن تكون أحسن منها ، وتشبيه دجلة بالغيري تشبيه حى يدل على دقة الشاعر وشفافية احساسه ، فجمال البركة كما أحسه جمال يثير الغيرة في النهر الكبير ، والبحتري لم يقل ترى دجلة كالغيري ، وانما قال « ما بال دجلة كالغيري » مستعملا صيغة الانشاء وما فيها من إثارة وإيقاظ ، وكأنه يسألك عن سبب الغيرة التي دبت في كيان هذا النهر ، وكان غيرة دجلة أمر مفروغ منه ، والمهم هو معرفة سببه ، وهذا لو تأملته ضرب من تقرير التشبيه وتوكيده ، ولكنه سلك الى التقرير مسلكا دقيقا حيث أمال ظاهر العبارة عن القصد الى التشبيه ، وجعل حياتها هيئة السؤال عن علة الغيرة ، ولو قال ترى دجلة كالغيري لكان كأنه مهتم بأن يشبهها بالغيري ويحتفل لذلك ويحتشد له ، ويظهر هذا في الفرق بين قولك : نظرت بعين كأنها السهم لا يخطئ رميته ، وقولك : أى قوة غريبة في هذه العين جعلتها كالسهم لا يخطئ رميته ، أنت في التعبير الثانى توهم السامع أن كون نظرتها كالسهم حقيقة ، والمهم هو معرفة العلة التي جعلت العين الساحرة الوادعة مدمية مصمية .

وقوله :

كان جن سليمان الذين ولوا ابداعها فادقوا فى معانيها

فيه تشبيه الصنعة البديعة بصناعة الجن ، لأن مهارات الانسان المألوفة مهما بلغت من الدقة لا تصل الى هذا المستوى وكان الناس ولايزالون يضيفون الى الجن كل نابغ ودقيق ، وقوله :

تنحط فيها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها

يشبه اندفاع الماء وانصبابه مع ضخامته بالخيل التى انسلخت من

حبالها واعنتها ، فهي فزقة رعناء تنخفض أشد الاندفاع من غير أن تكون مستقيمة الوجهة . حركة الماء هنا صارت حركة واضحة بعد أن أجالها البحرى في نفسه ، وأرانا أياها من خلال رؤيتنا للخيل الخارجة من حبل مجريها ، الماء في تدافعه وانصبابه وفود كوفود هذه الخيل القوية الصحيحة والتي اذا خرجت من حبل مجريها زاد حميها واندفاعها .

التشبيهات الاولى وصفت لنا الحسن الذى بعث الغيرة في محيط دجلة ، والغرابية في الصنعة التى تصوغها انامل الجن ، وذكر بلقيس وسليمان والجن والصرح يجعل المألوف يتوارى قليلا في النفس ليبرز فيها الاحساس بالأمور العجيبة الخارقة . وهذا مهم في سياق وصف البركة الفائقة في حسنها على كل مألوف . والتشبيه في « تنحط فيها وفود الماء كالخيل » ، وصف لحركة الماء ، أى وصف لجانب من جوانب متعددة ، وإبراز لحالة من أحوال كثيرة .

وقوله « كأنها الفضة البيضاء سائلة » تشبيه الماء الذى يجرى في مجاريها الصغيرة والذي هدأ بعض الهدوء نظراً لبعده عن المصب الفائز الهائج فيبدو وضيقاً ، لامعاً ، مع اشعاع مشرق ، كأنه فضة ذابت وجرت في هذه المجاري ، الماء الذى أحس البحرى لونه ، وحركته ، وهو يتوزع في مجاريه لاتستطيع أن تتبينه الا اذا تصورت سبائك فضة تذاب ويجرى ذائبها في مجار دقيقة ساحرة ، حينئذ تعرف هذا الماء وتعرف نفاسته .

وقوله :

اذا علتها الصبا أبدت لها حبكاً مثل الجواشن مصقولا حواشيها
يصف حالة من أحوال الماء في البركة يكون فيها هادئاً وادع الوجه فاذا مسته الصبا تجعد ، وصار عليه مثل الدروع . وحركة صفحة الماء حين تمسح عليها يد الصبا برفق يكشفها ويوضحها النظر في الدروع المصقولة الحواشى بأنواعها وأوصافها ، وهذا التشبيه كثير على السنة للشعراء وكان العلاقة بين تكسر صفحة الماء ووقوع ما يشبه التجاعيد أو الشنج وبين الدروع واضحة جداً ، وكان التشبيه يجرى بينهما طرداً وعكساً ، فكلاهما يعين على بيان صاحبه فالشاعر الذى يصدد الحديث عن الماء كالبحرعى هنا

يشبه الماء بالدروع ، فإذا كان يتكلم عن الدروع شبه الدروع بالماء وقد فعل.
البحترى ذلك في قوله :

يمشون في زغف كان مقونها
ومثله قول قيس (١) بن الأسلت :

أسعى على جل بني مالك   كل امرئ في شأنه ساعى
أعددت للأعداء موضونة   فضفاضة كالنهي بالقياع

فهو يشبه متون الدروع بمتون الغدران (النهاية) ومما جرى على طريقة.
قوله الأول - إذا علتها الصبا قول أبي فراس :

انظر الى زهر الربيع   والماء في البرك البديع
نثرت على بيض الصفا   ثج بيننا حلق الدروع

وليس هذا التشبيه من الناحى الناقص بالكامل قطعاً لأنه يأتى طرداً وعكساً كما قلنا وإنما هو ضم شئ الى شئ فيحدث لك به صورتان ، وهذه وحدها مزية ، أى جمع الصورتين وقرن بعضها ببعض وسوف نفصل القول في ذلك ان شاء الله . والمهم في سياقنا أن هذا الجمع مما يعين ويكشف المعنى كما أحسه الشاعر ، ولا ضير أن يكون الشبه فيهما سواء ، فإن الذى قلناه يتحقق من النظر في الصورتين المختلفتين واللذين ترى فيهما الشئ الواحد في صورتين ولو بدرجة واحدة في الوضوح والخفاء والقوة والضعف ؛ وهذا التشبيه كما أشرت مستمد من صورة ربما كانت قد قلت في الوجود والانتشار حين تقيس حالها في زماننا بحالها في زمن الشاعر ، ولهذا يكون تأثيره في بيئته وزمانه أقوى من تأثيره في بيئتنا وزماننا ، وكثير من التشبيهات التى راقت للباحثين الأولين قد ذهب عنها قدر كبير من قدرتها على الاثارة ؛ لاختلاف الأحوال والأشياء من بيئة الى بيئة ، فالصور البيانية يموت منها

---

(١) وكان أهله قد أسنوا اليه أمراً فعكف عليه حتى شحب وتغير ولما دخل على امرأته أنكرته ودفعته فقال لها : أنا أبو قيس فقالت : والله ما عرفتك.
حتى تكلمت فذكر ذلك في أبيات جياذ .

الكثير بذهاب الأشياء أو العادات التي استمدت منها ؛ خذ قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك في وصف فرسه :

وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم الى انصراف الزائر

والاحتباء عادة ذهبت ، وقد أعجب البلاغيون بهذه الصورة ولا أجد لها في نفسى شيئاً ، وخذ من ذلك كثرة رماد القدر وهزال الفصيل وجبن الكلاب وما الى ذلك من الصور التي انتزعت من عادات مرتبطة بظروف وأحوال معينة ؛ وهذه الأشياء قليلة في الشعر لأن الشعراء قد هدوا في انتزاع صورهم الى آفاق أوسع ، فاستمدوا من عالم الكون ، أو أحوال النفس ، وهذه وتلك من الأشياء العامة في البقاع والأزمان ، ولها وجود يحسه الانسان حيث يكون كالبحر ، والليل ، والجبل ، والبحر ، والزرع ، والسحاب ، والرعد ، والبرق ؛ وما الى ذلك من هذه العناصر الباقية • فقول امرئ القيس :

« وليل كموج البحر » يؤثر في كل نفس محسة في عموم الأزمنة والإمكنة ، لأن البحر جزء من الوجود الذى يحياه الانسان حيث يكون ، وكذلك الليل ، والسحاب • الى آخره •

وتشبيهات القرآن بثبت على هذه العناصر الباقية ، ترى فيه الماء ، والبحر ، والظلمات ، والرماد ، والحجارة ، والمهن ، وما الى ذلك من الصور الحية في كل نفس ، وهذا لون من البحث في التشبيه وغيره من أبواب البيان محتاج الى دراسة مستقلة ؛ ثم ان هناك صورا انتزعت من أشياء قل وجودها ، ولكنها بقيت بتأثيرها الكامل ، انظر الى قولنا : هو كالسهم ، أو كالسيف ، أو لا تلين قناته ، أو لا يشق غباره ، أو لا يلحق ، تجد لها تأثيراً واضحاً • وان كان السيف ليس من آلات الحرب في زماننا وكذلك السهم ، والقناة ، والغبار الذى تثيره حوافر الخيل ، والسبب في ذلك ان هذه الأشياء تحولت الى رموز لمعانيتها المجازية ، فالسيف صار رمزاً لمجموعة المعانى التى يجرى في سياقها مثل الحسم ، والقوة ، والصرامة ، والاستقامة ، والصعوبة في مثل ركب حد السيف ، ومثله السهم والقناة وما شابه ذلك مما ينصرف الذهن الى معانيتها المجازية من غير نظر الى حلولاتها المباشرة ، فالقول

بموت الصور لا يشمل مثل هذه ، وغيرها كثير مما صار جزءا في البناء المجازى للغة ، وربما عرضنا لهذا الأمر في سياق آخر •

والهم أن الوصف في نيتي البحترى وأبى فراس لم يصف الشكل الثابت للبركة ، وإنما وصف الحركة ؛ وحركة صفحة الماء التي تترى فيها الحبك أى الطرق ليست ثابتة ، وإنما تجرى متلاحقة ، ومتداخلة ، وهكذا يبدو حلق الدروع في مرأى العين كما وصفها الشعراء • ووصف الحركة كما يقول البلاغيون من بديع التشبيهات وجليها ، لأن التقاطعها وهى جادة فى حركتها واضطرابها دليل المقدرة والوعى ، وقوة الملاحظة ، ثم تصويرها وهى تتحرك أعنى المحافظة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس والتي تنفى عنها ملل الجمود ملكة أخرى ، وقد أشار عبد القاهر الى ذلك بقوله « وأعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء من الهيئات التى تقع عليها الحركات » (١) •

وبعد ما تأمل حركة الشمس وأشار الى وفرتها وغزارة فيضها وتعدد جهاتها أشار الى سر بلاغة وصف الحركة بقوله « وحقيقة حالها - يعنى حركة الشمس - فى ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره وتصويره فى النفس فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته ويبطن البيان كنه صورته » (٢) •

وهذا واضح فى أن المزية هى أن طاقة العبارة الاحاطة بالحركة مع وفرتها وتراكبها وتكاثفها ثم بلغت بكنه الصورة قرار النفس • وكان ابن الرومى بارعا فى هذا الباب ، قال يصف حركة الكتان فى حقله وهو فى طراوه ونعومة يجرى عليه الريح فتتتابع ذوائبه مع درجها حتى يكون كالغدير الذى صافحته الصبا :

توسنه دانى الرباب مطير	وجلس من الكتان اخضر ناعم
ذوائبه حتى يقال غدير	أذا درجت فيه الشمال تتابع

---

(١) اسرار البلاغة ص ١٦٤ •

(٢) نفس المرجع •

ويقول المرحوم العقاد في سياق هذه الأبيات : « انما التصوير لون ، وشكل ، ومعنى ، وحركة ، وقد تكون الحركة أصعب مافيه ، لأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف على ما يراه بعينه ، ويدركه بظاهر حسه ، ولكن تمثيل هذه الحركة المستعصية كان أسهل شيء على ابن الرومي وأطوعه وأجراه على مايريد من جد ومزل ، وحزن أو سرور ، وقد مر بك ... فاضف اليه وصفه لحركة الكتان في قتله .. ثم ذكر الأبيات ، ثم قال : فانك تقرأ هذه الأبيات وأمثالها مما سبق أو لم يسبق في هذا الكتاب ، فيروعك منها أول ما يروعك صدق تمثيلها للحركة في الجملة والتفصيل ، ليس أصدق من وصف ذوائب الكتان بالغدير وهى تتلاحق مع الريح ، ثم يتمم تصوير الحركة هنا تصوير اللون الأخضر ، واللمس الناعم ، والغيم الذى يسرى على جلس الكتان مع الليل في وقت الوسن ويسف بجواشيه المطيرة الى الأرض البليل ، فالصورة كاملة لاتنقص منها سمة من سمات المكان ، والزمان ، والحركة ولا حظ من حظوظ العيون ، واللمس والخيال » (١) .

وقول البحرى :

إذا النجوم تراءت في جوانبها ليلا حسبت سماء ركبت فيها
وصف صورة النجوم المنعكسة على صفحتها الهادئة بهذا الوصف الذى جعلك لاتتردد في أن لا فرق بين الأصل والصورة ، فالذى في السماء هو الذى في الماء ، ليس في البركة صورة السماء والنجوم وانما هناك سماء ركبت فيها . وذلك كما أشرت معنى أنها هادئة جدا في ذلك الوقت لأن أقل تموج أو أقل حركة تجعل صورة النجوم تضطرب في البركة .

وقوله :

محفوفة برياض لا تزال ترى ريش الطاووس تحكيه ويحكيها
يصف الرياض المحيطة بالبركة وأنها مختلفة ألوان الزهر اختلافا فيه من التلاوم والتناسق ما يجعلها كريش الطاووس ، ثم ان الشاعر حين شبهها بريش الطاووس ، عطف الكلام وشبه ريش الطاووس بها في قوله « تحكيه

(١). ابن الرومي حياته من شعره ص ١٥٤ .

ويحكيها ، ، فابان عن قوة التشابه بين تزيين رياضها ، وجمال الطاووس ،
وكانها لم تشبهه في الشكل الجميل الرائع ، وانما فيها قدر من الخيال والزهر
كما في الطاووس ، ولعل هذا هو الذي جعل دجلة كالغيري .

وقد تجد الشاعر يركز ألوانا وأشكالا وأحوالا كثيرة في كلمة واحدة . .
خذ قول أبي تمام وهو من الشواهد المشهورة جدا والتي كأن ليس فيها جديد:

يا صاحبي تقصيا نظريكما	تريا وجوه الأرض كيف تصور
تريا نهارا مشمسا قد شاب	زهر الربا فكأنما هو مقصر
دنيا معاش للورى حتى اذا	هل الربيع فانما هي منظر
أضحت تصوغ بطونها لظهورها	نورا تكاد له القلوب تنور

لاشك أن عين أبي تمام عين شاعرة ، وأنها تستهويها محاسن
الطبيعة وجمال الربيع ، وأن قيثارته عذبة ، ورقاقة ، في كثير من أغانيه
الحلوة الجميلة . دك من معاذلاته فانها في تقديرنا محتاجة الى بحث جديد
يتعرف على كنه ملكات هذا الرجل العجيب ، والتي تمتعنا الى حد لاتصل
بنا اليه الا مواهب قليلة من أفذاذ الشعراء ، ثم توحشنا أيضا الى ما يقرب
من هذه الدرجة ؛ في اتجاه الضيق والوحشة . ولست أدري كيف يذكر هذه
للتعقيدات المتقبضة ، من عرف كيف يغنى هذه الأغاني الشاجية ، وأظن أن
دراسة السياقات والمعاني التي جاءت فيها الأبيات الموحشة يمكن أن تلقى
النوء على مثل هذه المفارقات في شعره ، والقول بأن أبا تمام كان يغرب في
اقتباس المعاني فتلتوى عليه العبارات ليس مقتنعا في تحليل ظاهرة الغموض
والتعسف ، لأن له معاني جديدة استطاع أن يطوعها لبيان ساحر شفاف ،
ودع هذا وانظر الى هذه الأبيات التي معنا . تأمل النداء في «يا صاحبي» ، والنداء
حين يقع بين يدي الأمر والنهي انما يكون لأمر يهتم به المتكلم ويحرص
عليه ، فيوقظ المخاطب ويهيئه له قبل أن يلقيه عليه . انظر الى أبي تمام
يرفع صوته ممتدا مع هذه الباء وما تبعها من مد في «صاحبي» وكيف أثارها
بهذا الصوت المتطاوول ، ثم انظر الى قوله « تقصيا نظريكما » ولم يقل انظرا
لأنه لا يريد النظر فحسب ، وانما يريد التقصي لأن الرؤية التي رآها والحسن

الذى أحسه إنما هو في هذا الامتداد لوجوه الأرض وما فيها من تصاوير .
فانتة ، فكلما أمعنوا في مرمى النظر ، بان لهم هذا الطيف من الجمال الذى
أحسه الشاعر يحوم حول هذه البقاع المصورة أحسن تصوير ، وانظر الى
قوله « فكأنما هو مقمر » ، وكيف استطاع بهذه الكلمة الموجزة أن يريك وجوه
الأرض التى كستها الخضرة الخالصة ، والتى تصف نباتا سليما كامل
السلامة ، وكيف امتزجت بخيوط الشمس الفضية اللامعة ، وكيف تداخلت
هذه الخضرة الضاربة الى السواد ، وهى لاتكون كما قلنا الا فى الأرض المبرعة
الخصبة ، وفى النبات المعافى - فصار من هذا التشابك بين الشعاع المتوهج
وبين الخضرة التى تكاد تنطلق بالحياة والنضارة ، هذه الغلالة الجميلة التى
كانها نسجت من خيوط ضباب وضئ ، وألقت على الدنيا فصارت كأنها
ليل مقمر ، كلمة «مقمر» ، طوت وراءها هذا المشهد الجليل ، لأن ما سبقها من
ذكر النهار المشمس ، وزهر الربا ، وأنه شابه أى خالطه ، لم يبلغ بالمشهد
مبلغ التمازج الذى ذابت فيه هذه العناصر - النهار المشمس ، زهر الربا -
وتلاشت أصولها وصارت الى شئ آخر تصفه كلمة «مقمر» ، هذه الكلمة التى
كانها نافذة دقيقة أطلت منها العين على هذا المشهد الجديد . قال الصوفي :
سألت أبا مالك عن هذا البيت فقال : يعنى أن الزهر من كثرتة وتكاثفه
وخضرته التى قد صارت الى السواد قد نقصت من ضوء الشمس حتى صارت
كضوء القمر .

المشبه هنا مركب والمشبه به مفرد ، وهذا من دقيق التشبيه ونادره ،
لأن التشبيه كشف وتحليل للمشبه ؛ ولذلك ترى المشبه مفردا والمشبه به
مركبا في كثير من كلامهم ؛ لأن المشبه به يورد تفاصيل وأحوالا في المشبه
يصير بها مركبا ، ولكن هذا التشبيه في هذه الأبيات جاء على عكس هذا ،
فكان المشبه به تركيزا غريبا لأحوال المشبه المركب وإبانة عن خصائصه
المقصودة في وفاء نادر .

ومن الخطأ أن تظن أننا نخرج بك عن الغرض حين نحدثك عن النداء
في «بإ» ، وامتداد الصوت في «صاحبي» والأمر في «تقصيا» ، ولأن هذا من قبيل علم
المعاني وذلك لأن دراسة سياق الشاهد مهم جدا ، ولأن الترابط بين
الخصائص ليوضح بعضها بعضا مهم جدا ، دراسة الصياغة ودلالات

التراكيب ينبغي أن تكون مقدمة لدراسة كل صورة من صور البيان ، لأنها هي الخطوط التي تتكون منها هذه الصور ، فقوة التشبيه وضعفه كثيرا ما تكمن وراءه شيء آخر ليس داخلا في تحديد مباحث التشبيه الاصطلاحي ، وقد اشرنا الى مثال ذلك في قول البحتري «ما بال دجلة كالغيري» ، وخذ قول المتنبي وإن كان من قبيل الاستعارة لأن القضية واحدة :

سقاك وحيانا بك الله انما على العيس نور والخور كرائمه

وهبك تغضى العين عن قوله « سقاك وحيانا بك الله » وما فيه من صدق وسذاجة خالصة ، تعبت بالنفس حين تعود بها الى حياة الرعى والفطرة ، وتسمع هذا الدعاء البدوي الدافق بالحنان ، والسقيا أمنية لها فضل علوي بالنفس العربية ، وكأنها هي هي أقصى ما يرجوه الانسان الى من يحب ، لأن فيها الماء والنبات وهما عماد حياة الحيوان والانسان . هي دعاء بالبرغد ، والرفاهية ، والحياة الناعمة في الخير الوفير . وقد جاوز الدعاء بالسقيا الحيار وساكنيها الى الاجداث ، ومثوى الأحياء ، فكم دعا الشعراء بالسقيا الى هذه الأودية ، حتى تفيض في جوانبها الحياة ، ولست أدري لماذا أستحسن هذه الخطرات الساذجة في الشعر ، أستحسن جدا قول الشريف الرضي :

رسا النسيم بواديكم ولا برحت حوامل المزن في اجداثكم تضع
ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الهمع

النسيم يرسو بالوادي ليقيم هناك كما ترسو سفينة حيرى على شاطئ النهاية ، وتنتهى عند هذا الشاطئ قصة المسيرة الشاقة ، المرهقة ، وواضح أن في «رسا النسيم» إشارة الى نهاية رحلة الحياة ، وماذا وراء حوامل المزن اليس وصفا واضحا لقصة الوجود - حمل ووضع - ثم ماذا وراء هذا الخيال - حوامل المزن - تضع هناك على الاجداث ، وتصرخ صرخة المخاض فوق القبور فتبكي الحياة والموت معا ؟

وماذا في البيت الثاني «جنين النبت» يمد فما طاهرا يمتص ثدى السحابه الحنون الدافق ، فتنمو الحياة وتزدهر ، ولكنها على حواشى القبور وفي وادي

الموت ؟ أظن أن الأبيات فيها مأساة الإنسان الذي يحب الحياة ويعشقها ، ولكنه يرى نفسه دائماً في فم الموت ، ثم ماذا وراء الرغبة في الحياة والنبات على القبر ؟ هذا شائع جداً في الشعر - فهو عوض عن الجمود ، واليبس ، والموت المائل في داخل القبر ؟ وماذا يعود على الميت حين ترضع السحابة جنين النبت فوق قبره ؟ ربما كان دعاء بالرحمة والمغفرة في رضوان الله غامضاً والنبات غوث وحياة ، والخطيب القزويني يقول إن جنين النبت من إضافة المشبه به إلى المشبه ، كما في «ذهب الأصيل» « ولجين الماء » ، وكذلك القول في حوامل المزن ، والأصل النبت المضمّن في باطن الأرض كالأجنة ، والمزن التي هي كالحوامل . ويذكر البعض أنه من قبيل الاستعارة بالكناية لأنه جعل للنبت جنيناً وليس له جنين ، وجعل للمزن حملاً وليس لها حمل ، ومثل هذه الخلافات ليست شكلية عند من يتوسمون كلام العلماء ، لأنها فروق في طبيعة الخيال ، وهيئة الصورة ، وفرق بين سحب كالمرآة الحبلية ، وحوامل المزن ، أنت في الثاني تتخيل أن المزن كجماعة النساء من بينها الحامل وغير الحامل ، وفي السحاب جهام لا ماء فيه ، وكذلك فرق بين نبت كالجنين ونبت له أجنة ، إذن المسألة ليست خلافاً في تحديد نوع أسلوب ، بمقدار ما هي خلاف في طبيعة الخيال والتصوير وسوف نحرر القول في هذه المسألة في سياقها من البحث إن شاء الله .

قلت : هبك تغضي الطرف عن قوله « سفاك وحيانا بك الله » . فأنك لا تستطيع أن تهمل كلمة « إنما » في قوله « إنما على العيس نور » لأن قدراً كبيراً من قوة التشبيه يكمن فيها - وإن كان التشبيه قد آل إلى استعارة فذكر النور وأراد الحسان - من حيث دلت على أنه ما على العيس إلا النور ، فنفت كل خاطر يظن أن على العيس شيئاً غير النور ، وهذا كما ترى كأنه ينسبنا أن هنا استعارة ، ويوهمنا أنه يجري الكلام على الحقيقة ، فهذه الحسان للاحتها ، ورشاققتها ، ونضارتها ، لا تبدو للعيون حسانا . وإنما هي نور ، وليست إلا نورا ، ثم إن في هذه الكلمة إشارة أخرى من حيث أن الأصل فيها أن تكون للأمر المعلوم ، وهذا يفيد في سياقنا أن كون ما على العيس نور أمر ظاهر ، وحقيقة لا ينكرها من يتأمل العيس وما عليها ، ووراء ذلك من التوكيد في قوة المشابهة ما ترى ، وبهذا ترى أن مزايها الكلام يأخذ بعضها بيد بعض ، وإن الفصل بينها في الدرس إنما هو فصل اضطراري ، توجبه ضرورة التنظيم والتبويب .

هذه الصورة التي ذكرناها تجد القصد من التشبيه وما يدور حوله .
اعني المغزى الذي يقصد اليه المتكلم ، أو الاشارات التي يلمحها الدارس
تكمن كلها في شيء واحد كمارأينا في العرجون القديم ، والعهن المنفوش ،
والجراد المنتشر ، والليل ، ومنازة الراهب ، والغدير ، وما الى ذلك من
الصور التي عرضنا لها ، فالقصد وما يدور حوله يكمن في هذه المذكورات من
غير أن تكون محتاجة الى ضميمه أخرى .

***

وهناك تشبيهات لا تستطيع أن تنزع منها الشبه اعني المغزى وما يدور
حوله أو وجه الشبه بمدلوله الدقيق الا اذا انضم فيها شيء الى شيء ،
انظر الى قول ذي الرمة يصف ظهور بياض الفجر تحت ظلمة الليل :

وقد لاح للسارى الذى كمل السرى   على أخريات الليل فتق مشهر
كلون الحصان الانبط البطن قائما   تمايل عنه الجل واللون أشقر.

• المراد تحديد وبيان هذه الصورة التي رآها الشاعر ، صورة بياض
الصبح وقد ظهر منه خيط أو شعاع يضيء تحت ظلمة الليل ، فقرن هذه
الصورة بصورة الحصان الأبيض الذى ألقى عليه الجل ، ولكنه مال عنه قليلا
فظهر من تحت الجل حيز من بياض بطنه ، لابد من اعتبار أشياء في المشبه
به ، فلا يكتفى أن يكون المشبه به لون الحصان الأبيض ، وإنما لابد أن
يضاف الى ذلك عنصر آخر هو الجل الملقى على هذا الحصان ، وأن يراعى أنه
تحرك فمال الجل عنه قليلا ، لا يتم الشبه المقصود في المشبه به الا اذا راعيت
هذه الأشياء .

ومن هذا الباب قول الفرزدق :

قالت وكيف يميل مثلك للصبا   وعليك من سمة الحليم وقار
والشيب ينهض في الشباب كأنه   ليل يصيح بجانبه نهار
والمشبه هو الشيب الذى ينهض في الشباب ويظهر فيه غالبا عليه .

والمشبه به هو ليل يحيط بجوانبه نهار يصيح به كما يصيح الغالب بالغلوب ، المشبه به ليس هو الليل ، وليس النهار ، وليس الليل والنهار ، فحسب من غير اعتبار حال النهار مع الليل ، وإنما هو كما قال الشاعر « ليل يصيح بجانيه نهار » فلا بد من اعتبار أن النهار يصيح وأنه يصيح بجوانب الليل ، الصورة هنا صورة حسنة ، فيها أكثر مما قلناه ، فيها قوله « ينفهض » تلك التي تشير إلى غلبة الشيب للشباب ، واستيلائه على معاقله ، من فتوة وصبوة ، واقتدار ، وأنه محيلا إلى ما يضاد ذلك ، وقد قابل الشاعر هذه الحالة في المشبه بما يؤديها في المشبه به ، فقال « يصيح » وهي كلمة مؤذنة بضياح الليل ومحقة واستيلاء النهار على سلطانه كله ، فالنهار يصيح بجانيه محاصرا له ، كما يصيح الفارس المغوار ، ثم هناك مناسبة دقيقة بين الشباب ، والليل ، والشيب ، والنهار ، وهذه المناسبة يؤذن بها السياق لأن الكلام وارد على لسان صاحبه التي تتخله على التي بعد الشباب ، وأنه لم يرعو عن جهالته رغم أنه قد صار عليه « من سمة الحليم وقاره » ، فالليل يشبه تلك الغشاوة التي تحول بين المرء في زمن الصبا وبين رؤية الرشد ، وإتباعه ، وتجعله يوضع المطية في الجهل كما يقول :

لعمري لئن قيدت نفسي لطالما سعت وأوضعت المطية في الجهل

الشباب وما فيه من غي أشبه بالضلال ، والضباب ، والليل الملبس ، الذي تغيم فيه الحقيقة ، ويذهب الرشد ، والشيب كأنه أشبه بالهداية ، والنور ، وسطوع النهار ، واقرأ قوله - لعمري لئن قيدت نفسي - مرة ثانية فسوف ترى هذا الحس يلوح فيه .

وهذا النوع من التشبيه المعقود على شيئين فأكثر كثير جدا . فالشاعر تارة يرى الشيء مفصولا عن غيره ، وتارة يراه موصولا بغيره ، تراه ينظر في البرق وحده ، فيشبهه بلمع السيف ، أو مصباح الراهب ، أو ما شابه ذلك من التشبيهات التي تبرز حسه بمشهوده ، وتارة تتسع دائرة تأمله فتشمل البرق والغمامة التي يشتعل تحتها . ويكون الأمران هما معقد غرضه ، فلا يصلح حينئذ التشبيه بالسيف ، وإنما يصلح مثلا أن يقول :

وإذا تبدى البرق منها خلته   بطن شجاع في كئيب يضطرب
وتارة تبصره كأنه   أبلق مال جله حين وثب

فيشبه البرق تحت الغيم ببطن الشجاع الذى يتقلب في كئيب من الرمل ، ليراعى حال السحابة مع البرق ولو أنه شبهه ببطن الشجاع المضطرب وحده لفسد التشبيه ، لأنه أراد أن يشبه البرق في حال بدوه من السحابة فلا بد من كون الشجاع يضطرب في الرمل ليحقق الصورة .

وكذلك قوله «وتارة تبصره كأنه» - أراد ما يكون من حركة الفرس الأبلق ووثوبه ، فينحرف الجل عنه انحرافا مفاجئا من حركة وثبه ، وكان ابن المعتز يصف حالين من حال البرق هو في الثانية أكثر حركة وأشد حميا من الأولى ، وسوف ترى له في ذلك متابعات دقيقة ورصدا واعيا للأشياء من حوله . وقد استخدم الشعراء الجل والفرس الأبيض في تصوير الصبح تحت الليل ، أو ضوء البرق العارض المستطيل تحت الغيم ، وهو كثير جدا ،

وكان عبد القاهر دقيق الحس بالمعنى المصور وبالصورة ، وله في ذلك تحليلات لطيفة ، كذلك اللفظة الواعية التى يلفت إليها في الفرق بين قول ابن المعتز « وإذا تبدى البرق منها » - وقول ابن بابك في هذا المعنى :

للبرق فيها لهب طنائش   كما يعرى الفرس الأبلق

فابن بابك أشار إلى حال البرق في الغيم ، وأنه لهب يطيش ، ثم ذكر شبهه في الفرس الأبلق حين يعرى ، والتعرية وإن كانت تنفيذ ظهور بياض الفرس المفاجئ إلا أنه ليس فيها من المباغته ما في قوله « حين وثب » . لأن حركة الوثب تفضل حركة التعرية في سرعتها وفجاءتها ، وهى تصفه الحركة وصفا أدق مما تصفه كلمة يعرى ، وهذا القدر الزائد مهم جدا ، صارت به كلمة « الوثب » أمكن ، وأنسب ، وأدق في تصوير الحركة ، وإن كان لابن بابك فضيلة جعله للبرق لهبا طائشا ، فكلمة طائش كلمة مهمة جدا ، وذات دلالة تصويرية حية ، فاللهب لحميه كأنه طاش له .

ولكن عبد القاهر لم يلتفت إلى هذه الصفة لأنه معنى بتحقيق التشبيه ،

ولأن ابن بابك أهمل هذه الحالة في التشبيه به فلم يلتفت إلى ما يقابلها فيه .
يقول عبد القاهر محلا قول ابن المعتز حين وثب :

« الا أن لقول ابن المعتز حين وثب من الفائدة ما لا يخفى ، وقد عنى
المتقدمون أيضا بمثل هذا الاحتياط الا تراه قال :

وترى البرق عارضا مستطيلا   مرح البلق جلن في الأجلال
فجعلها تمرح وتجول ليكون قد راعى ما به يتم التشبيه ، وهو معظم
الغرض من التشبيه وهو هيئة حركته وكيفية لمعه ، (١) .

فضل التشبيه هنا راجع الى مقدار ما تحفظه صورة التشبيه به من
شيات الشيء ، وخصائصه ، فذكر المرح والوثب أدى الحركة كاملة ، أى أدى
حياتها وما هي عليه من سرعة ، وخطف وتصوير الحركات تصويرا
دقيقا مستوعبا من الموضوعات الصعبة كما مر بنا . وكان البلاغيون يهتمون
بهذا الباب ويعقدون فصلا خاصا بهيئة الحركة ومدى ما يصل اليه الشاعر
من الحفاظ على دقائقها وطبائعها ، ويذكرون تصوير الحركة المجردة من
أوصاف الجسم ، أى التشبيه في مجرد الحركة في الجسم المتحرك من غير
نظر الى أوصافه ، وما عليه حاله ، وإنما يركز الشاعر اهتمامه على الحركة
فيلتقطها من الشيء ، ثم يصفها ، ويبرزها في التشبيه ، وذلك كما في حركة
السفينة ، ووثبها على الماء وما يعتريها في هذه الحالة من الارتفاع والانخفاض
يميل معه أمامها أو خلفها ، أو جانب من جوانبها ، وهذه الحركات تتبع
سرعة تدافع الموج فتكون سريعة جدا حتى كان بعضها يدخل في بعض في
حال هيجان الموج ، وتناطحه ، يركز الشاعر على هذه الحركة ويبرزها في
شيء ليس بينه وبين السفينة صفات مشتركة الا هذه الحركة فيقول كما
يقول الأعشى :

تقص السفين بجانبيه كما   ينزو الرياح خلاله كرع

---

(١) أسرار البلاغة ، ص ١٣٨ .

تقص السفين أى تتحرك حركة واثبة والرياح بفتح إراء الفصيل ،
والكرع الماء الذى تخوض فيه الاكارع . المشبه به هو الفصيل الذى خلاؤه
الماء ، وبقي يبعث فيه نشطا مرحا فتوزعت حركاته وتداخلت كما يكون فى
السفين .

وعبد القاهر أول من لفت الى هذه الصور الفنية بالحركة . يقول
فى تحليل حركات الفصيل ، وعلاقة الصورتين وهو كلام دقيق جدا : شبه
السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه « وذلك أن الفصيل
إذا نزا ولا سيما فى الماء ، وحين يعترى ما يعترى المهر ، ونحوه ، من
الحيوانات التى فى أول النشء كانت له حركات متفاوتة ، تصير أعضاؤه
فى جهات مختلفة ، ويكون هناك تسفل وتصعد على غير ترتيب ، وبحيث
تكاد تدخل إحدى الحركتين فى الأخرى ، فلا يتبينه الطرف مرتفعا حتى يراه
منحطا متسفلا ، ويهوى مرة نحو الرأس ، ومرة نحو الذنب ، وذلك أشبه
شيء بحال السفينة ، وهيئة حركتها ، حين يتدافعها الموج » (١) .

ويقول فى تحليل قول ابن المعتز أو أحمد بن سليمان بن وهب :

حفت بسرو كالقيان ولحفت خضر الحرير على قوام معتدل
فكانها والريح حين تميلها تبغى التعانق ثم يمنعها الخجل

والمقصود من البيت الأول ظاهر ، وفى البيت الثانى تشبيه من جنس
الهيئة المجردة من هيئة الحركة ، وفيه تفصيل ظريف فائن ، راعى الحركتين ،
حركة التهيء للندو والعناق ، وحركة الرجوع الى أصل الافتراق ، وأدى
ما يكون فى الحركة الثانية من سرعة زائدة تأدية تحسب معها السمع بصرا ،
تبيينا للتشبيه كما هو وتصويرا ، لأن حركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعها
الى اعتدالها اسراع لا محالة من حركتها فى خروجها عن مكانها من الاعتدال ،
وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته إذا هم بالندو ،
فازعاج الخوف والوجل أبدا أقوى من ازعاج الرجاء والأمل ، فمع الأول تمهل
الاختيار ، وسعة الحوار ، ومع الثانى حفز الاضطراب وسلطان الوجوب (٢) .

(١) أسرار البلاغة ، ص ١٤٩ .

(٢) نفس المرجع ص ١٦٩ و ١٧٠ .

يشير عبد القاهر في هذا النص الى التصوير الذى يحيل الشيء المصور بالكلمات المسموعة الى صورة حية ، ترى بالعين ، والسبب في ذلك ما يقول ، هو أن الشاعر يتبين التشبيه ، أى انه يحس معناه احساسا بيّنا ، فيكشف دقائقه ويعرف خواصه ، وطبائعه ، ويؤدى ذلك أداءً وافياً ، تحسب معها السمع بصراً ، أى أنك في حال سماع الشعر ترى بأذنك ، المسموعات تصويراً مرتبة وهذا شيء يحسن في التعبير وتعمق به دلالات الألفاظ وتغنى (١) . ويحل تحليلاً نفسياً دقيقاً حركة الدنو للعناق ودوافعه التى تكون مقيدة بعوامل كثيرة فتحدث في الحركة ضرباً من التردد والحذر الذى يجعلها بطيئة ، وحركة الرجوع بدوافع الخجل وسلطان الأخلاق ، ويقرن ذلك كما ترى بحركة السرو ، لأن حركة تمايلها حركة بطيئة لأنها تقاوم فيها الأصل ، وتنحرف عن العادة ، أما حركة رجوع السرو الى حاله المعتاد ، فانها تكون حركة سريعة ، ولنعُد الى الأصل وهو التشبيه المركب بعد هذا التعرّيج على ضرب منه ، وإن كان ضرباً خصباً يحتاج الى مزيد من الدراسة والابراز ، والأصل في التركيب كما رأينا أن يعتبر الشاعر أكثر من شيء في تكوين الصورة . قال اللمخشرى في بيان هذا الضرب من التشبيه وانه القول الفحل والمذهب للجزل : « ان العرب تأخذ اشياءً فرداً معزولاً بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس - يقصد :

كان قلوب الطير رطباً ويابساً   لدى وكرها العناب والحشف البالى

— وجاء في القرآن . وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد

(١) ومنه قول بشار :

وكان رجس حديثها   قطع الرياض كسين زهرا
فالحديث وهو مدرك بالسمع صار ألواناً مدركة بالعين ، ومثله قول المتنبي :
في جحفل ستر العيون غباره   فكانما يبصرن بالأذان

وقول ابن حمديس يصف الخمر :

حمراء تشرب بالأنوف سلائها   لطفاً وبالأسماع والأحداق

ومثله كثير جداً في الشعر .

تضامات وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً ، بأخرى ، مثلها كقوله تعالى :
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » (١)
الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة
بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة ، وتساوى الحالتين عنده
من حمل أسفار الحكمة ، وحمل ما سواها من الأوقاز ، لا يشعر من ذلك إلا بما
يمر بدفيه من الكد والتعب . وكقوله **« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
أنزلناه من السماء » (٢)** المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر ، فلما أن
يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيره شيئاً واحداً
غلا « (٣) » .

جاء في زهر الآداب أن الحسين بن الضحاك أنشد أبا نواس قوله :

كأنما نصب كأسه قمر   يكرع في بعض أنجم الفلك
فعر نكرة منكرة ، فقال له الحسين : مالك فقد رعتني ؟ قال : هذا
المعنى أنا أحق به منك ، ولكن سترى إن يروى ثم أنشده بعد أيام :

إذا عب منها شارب القوم خلته   يتقبل في داج من الليل كوكبا
قال صاحب زهر الآداب (وقال ابن الرومي) فكان أحسن منهما :

أبصرته والكأس بين فم   منه وبين أنامل خمس
فكانها وكأن شاربها   قمر يتقبل عارض الشمس

والصور الثلاث مركبة كما ترى ، وهي تدور حول تشبيه الكأس
وشاربها ، وهذه التشبيهات ، يمكنك أن تقول فيها أن ابن الضحاك شبه
الشارب بالقمر والكأس بالنجم ، وكأنه من التشبيه المتعدد الذي ذكره
امروء القيس في قوله **« كأن قلوب الطير »** وفي هذا التقطيع أفساد للصورة
وليس هو بالقول الفحل ولا بالمذهب الجزل كما يقول الزمخشري .

(١) الجمعة : ٥ (٢) الكهف : ٤٥

(٣) ينظر الكشاف تفسير قوله تعالى : **« مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً »** .
(الذرة : ١٧) .

الشاعر أراد أن يشبه شيئين في هيئة خاصة ، وحال يجمعهما ،
أعنى الشارب والكأس في فمه ، فالتشبيه معقود على هذا التشابك ، ولا
يحسن إلا به ، ولا يذاق إلا في إطاره ، والا غلم نمر أبو نواس ؟ وتشبيه الشارب
بالقمر تشبيه ساذج ، كما أن تشبيه الكأس بالنجم كذلك ، الدقة إذن
جاءت من هذا الترابط الذي هدى إليه الحسين فشبه الكأس ومن في نصبته ،
أعنى شارب ، بقمر يكرع في بعض أنجم الفلك ، وهذه عبارة جيدة (يكرع في
بعض أنجم الفلك) وفيها خيال طريف ، وهي كما ترى من الذي يسميه البلاغيون
تشبيها خياليا ، لأنه ليس ثمة قمر يكرع في بعض أنجم الفلك ، فالصورة
استمدت عناصرها من الواقع ، ثم أقامت بينها لحمه خيالية ، فكانت كما
ترى ، ولست في حاجة إلى أن ألفت إلى ما وراء كلمة يكرع من النهم والونع
بالخمر وتناولها جرعا وكرعا ، ثم ما في هذه الصورة من طرافة ، حيث تريك
قمرًا يكرع أنجما ، وهذا مما لم يتهيأ لك أن تراه في المألوف ، وإنما تراه
في بنات الشعر ، وولائد الخيال ، وفي ضوء الموازنة بين هذه الصور الثلاث
تستطيع أن تتبين المزيا في كل ، أما أيها أفضل ؟ فاني أميل إلى الأعضاء
عن جواب هذا السؤال ، لأنه يفسد علينا كثيرا من محاسن الكلام ، وإنما
علينا أن نتعرف على اللمسات الدقيقة في كل تعبير ، فإذا كان التفاوت بيننا
فاضلنا ، أو ندع القارئ ليفاضل ، وعلينا أن نحلل ونكشف غوامض المعاني
الكامنة وراء حواشي التصوير . فقد ترى في بيت أبي نواس تركيزا على لون
خاص من ألوان المعنى أهمله الحسين مثلا ، وقد ترى عكس ذلك . قد يلفتك
قول أبي نواس « في داج من الليل » وما فيه من إشارة إلى ظلمة الليل
الداجية ، والتي يكون معها الكوكب أشد تألقا ، ولعلنا ؛ وتلاحظ أن ليل
أبي نواس ليس فيه قمر ، فليس الذي يقبل الكوكب هو القمر ، وإنما الشارب ،
فالظلمة فيه شديدة ، والكأس هنا مشع ومتألق جدا ، والشاعر عاكف على
كأسه في بطن هذه الظلمة الدكنة لشدة ولوعه بكأسه ، ثم فيه طرف من
الغرابة يزيد على صورة الحسين ، لأن هناك قمرًا يكرع في بعض أنجم
الفلك ، والقمر والأنجم كلها تسبح في محيط السماء ، وحين يمد القمر فمه
ليكرع بعض الأنجم وهي محيطة به لا تكون الغرابة كغرابة ذلك الشارب
الذي ترتفع به نشوة الكأس فيمد فمه ليقبل الكوكب ، وواضح أن في كلمة
يقبل قدرا من الحب والتعاطف مع الكأس لاتجده في بيت الحسين . ولعل

الذى جعل الحصرى يفضل بيت ابن الرومى ما لحظه فى مبناء من تقسيم وتوزيع للمعانى ، والأنعام ، توزيعا جعله أعذب لفظا ، وأرق نغما ، اقرا البيتين ، وحاول أن تتبين فيهما هذه الخصوصية ، وشئ آخر هو أدخل فى الصورة وأهم ، هو أنه تضمن تشبيه الكأس بعارض الشمس وهو اكتشف وأدق من تشبيهه بالنجم ، وأدل على شفافية الكأس والخمر ، شفافية جعلتها كالشعاع الخالص ، وابن الرومى (١) كان كلنا بابرار هذه الناحية فى الكأس ، وهى ناحية صفائها وصفاء الخمر . حتى كأنك ترى خمرا من غير كأس ، أو ترى كأسا من غير خمر ، وهو الذى يقول واصفا القدر فى هذه الموسيقى العذبة والمعانى الشيقة اللطيفة :

وبديع من البدائع يسبى	كل عقل ويطوى كل طرف
وفى الحسن والملاحاة حتى	ما يوقيه واصف حق وصف
كفهم الحب فى الملاحاة بل	أحلى وإن كان لا يباغى بطرف
تنفذ العين فيه حتى تراها	أخطائه من رقعة المستشف
كهواء بلا هباء مشوب	بضياء أرقق بذاك واصف

انظر وصفه الخمر وتشبيه القدر وما فيه بهواء فى الصفاء والشفافية. البالغة ، وكيف اشترط فى الهواء أن يكون خلوا من الهباء حتى لا يتوهم أن فيه شيئا مما يكرر الرؤية النقية ، ثم لم يكتف أيضا بذلك ، وإنما أضاف أن الهواء «مشوب بضياء» ، ولهذا تنفذ العين فيه ، أى تخطئه فلا تتبين أن وهنا كأسا ، والقول فى هذا يطول ، وإنما نريد أن نحقق أن التشبيهات منها ما لا يمكن أن ينزع التشبه من الشئ إلا بمراعاة غيره معه ، فشبه الصبح تحت الليل لا يتحقق فى الفرس إلا إذا روى وصفه بانه اشهب ، وأنه مجل ، وأنه ألقى جلاله ، وكذلك فى قول ذى الرمة لا يكتفى فيه بتشبيه الصبح الذى يلوح فى أخريات الليل بالحصان ، وإنما لابد

(١) ترأنا فى هذا التحليل نخالف العلامة أبا بكر بن الطيب فقد ذكر قصة الحسين مع أبى نواس ثم قال : أما الخليع فقد رأى الإبداع فى المعنى ، أما العبارات فأنها ليست على ما ظنه ، لأن قوله يكرع ليس بصحيح ، وفيه ثقل ، وتفاوت ، وفيه إحالة . لأن القمر لا يصح تصورا أن يكرع فى نجم ، وأما قول أبى نواس «إذا عب فيها» فكلمة قصد فيها المتانة ، وكان سبيله أن يختار سواها من ألفاظ الشرب ، ولو فعل ذلك =

ان يراعى كون هذا الحصان أبيض ، وأن الجمل تمايل عنه ، وهكذا يتكون
المشبه به من الشيء وما وصف به ، أو من الشيء وما تعدى اليه ، كقول
قيس وهو مشهور :

فأصبحت من ليلى الغداة كقائض على الماء خانقه فروج الأصابع
فالشبه لاتجده في القبض وحده ، وانما لابد أن يكون قبضا على الماء ،
فلو قال : فأصبحت من ليلى كالقائض لم يفد شيئا مما يريده الشاعر ،
بل ربما فهم منه أنه حصل منها على ما يحصل عليه القائض على الشيء ،
فهو متمكن منها ، وهذا عكس مراد الشاعر ومثله قول الآخر :

وما أنسى من أشياء لآنسى قولها تتقدم فشيئنا الى ضحوة الغد
فأصبحت مما كان بينى وبينها سوى ذكرها كالقائض الماء باليد

وهكذا تكمن المشابهات في العلاقات بين الكلمات فقول ابن الدميني :
انى وذاك الهجر لو تعلمينه غمازية عن طفلها وهى راثم
ليس حاله مشبها بحال العازبة المغتربة فقط - وهذا وان كان يصح

= كان أملح ، وقوله شارب فيه ضرب من التكلف الذي لابد منه أو من
مثله لاقامة الوزن ، ثم قوله « خلته يقبل في داج من الليل كوكبا »
تشبيه بحالة واحدة من أحواله ، وهى أن يشرب حيث لاضوء هناك
وانما يتناولوه ليلا ، فليس بتشبيه مستوفى ، على ما فيه من الوقوع
والملاح ، والصنعة ، وقد قال ابن الرومى ما هو أوقع منه ، وأملح ،
وأبدع ، ثم ذكر الأبيات ثم قال : ولاشك في أن تشبيه ابن الرومى أحسن
وأعجب الا أنه لم يتمكن من إيرادها الا في بيتين ، وهما مع سبقهما
الى المعنى أتيا به في بيت واحد (اعجاز القرآن ص ٢١٧ ، ٢١٨) .
وهذا فيه قدر كبير من التحامل دفعه اليه سياق حديثه لأنه يوازن
بين بلاغة الشعر وبلاغة القرآن فتناول الشعر بالعين الباحثة عن العيب
فأراه فيما يمدح به الشعر كما ترى في قوله « القمز لا يصح في التصور
أن يكرع في نجم ، وغير ذلك ... »

لما بينهما من الإحنين فإنه ليس مراد الشاعر ، وإنما يريد العازبة عن طفلها ليكون جنينها موصولاً ، وشوقها حياً ، في كل حال ، فاعتبار القيد - عن طفلها - له من الأهمية في المعنى ما ترى . ومن البين في ذلك ما ذكره قدامة في وصف لواء الثعالب من العقاب :

تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التببيع

لاستطيع أن تدرك شبه لودن الثعلب من العقاب إلا إذا اعتبرت لاذ حدثاً واقعاً من الغريم ، وأنه لاذ من التببيع ، أى الذى يتبعه مطالباً بحقه ، وأبين منه في ضرورة اعتبار ما يتعدى الفعل أو الوصف إليه قول عبد الله ابن الحمير :

تأوبه بغادية الهموم كما يعتاد ذا الدين الغريم

فلا بد من اعتبار الفاعل والمفعول ليصح انتزاع وجه التشبه ، وهذا موضع مع سهولته ووضوحه يندق أحياناً ، فالكلمات الواقعة في جانب المشبه به قد تكون ضرورية في وجود التشبيه لأنها داخلة فيه كهذه الصورة ، وقد تكون غير ذلك فقول أبى نواس :

الحب ظهر أنت راكبه فإذا صرفت عنانه انصرفا

يشبه فيه الحب بالمظهر وذلك من حيث سيطرتك عليه ، فإنه يمكنك أن تصرف الحب عن قلبك ، كما يمكنك أن تصرف الظهر الذى تركبه الى حيث تشاء ، هكذا يقول - وقوله « أنت راكبه فإذا صرفت عنانه انصرفا » ليس من بقية التشبه به لأن التشبه الذى يقصده بوجد في الظهر بمفرده من غير أن يكون محتاجاً الى ضمنية شيء آخر ، فليس كالتشبه الذى يقصده ذو الرمة في تشبيهه الصبح بالحصان ، وقيمة الجملة أنها ألقت ضوءاً على المغزى الذى يقصده من التشبيه ، وقول أبى الطيب :

وكننت السيف قائمه اليها وفى الأعداء حنك والفرار

يريد أن يشبه المخاطب بالسيف الذى يحمى بنى كعب ، فقائم السيف اليها ، كما يكون قائم السيف جهة من يحميه ، وحده وغراره صوب

الأعداء ، فقلوه « قائمة إليها وفي الأعداء حدك والفرار » ضرورة لانتزاع التشبيه من السيف لأن جزءا مهما من المغزى يكمن فيه ، ولو قال : وكنت السيف من غير أن يذكر ذلك لكان من الممكن أن يفهم منه أنه يرهبهم ويتسلط عليهم تسلط السيف .

ويقول في نفس القصيدة :

بنو كعب وما أثرت فيهم يد لم يذمها الا السوار

فليس لئلا تشبيه القبيلة باليد ، وإن كان هذا يصح في غير هذا المغزى ، كما في الخبر الكريم « وهم يد على من سواهم » . وإنما المراد أنهم يد لم يذمها الا السوار ، فأنت زينهم كما يكون السوار زينا لليد ، وأنت الذي أوجعتهم وأدميتهم كذاك السوار نفسه الذي يدمي اليد المزينة به ، ويقول بعده :

بها من قطعه ألم ونقص وفيها من جلالته افتخار

فأعاد للبنى في صورة شرح فيها وجه التشبيه ، والمهم أن التشبيه هنا بنى على تشابك الكلمات وتآلفها ومأخوذ مما بين الكلمات من علاقات .

وقد شرح عبد القاهر هذا الموضوع شرحا جليلا مزج فيه النظم بالتشبيه أي علم المعاني بعلم البيان مزجا يتكامل معه المنهج فليستقص هناك .

وهذه الصور التي ذكرتها في التشبيه عامة ، والمركب خاصة ، والذي يسميه الخطيب والمتأخرون تمثيلا ، تجسد فيها المشبه غالبا من الأمور المحسوسة « المشيب الناهض في الشباب » « والصبح البادئ تحت الليل » « وتمایل السرو واعتداله » « وحركة السفين الخفيف فوق الموج المتدافع » كل ذلك مما تراه بعينيك .

وهناك ضرب من التصوير في هذا الباب ترى فيه المعاني العقلية

والخواطر القلبية مصورة في صورة محسوسة ، وكأنك ترى هذه الأفكار ،
وهذه الخواطر ، ماثلة في هذه الصور ، ومنه ما قدمناه من قول ابن الدمينة :

انى وذلك الهجر لو تعلمينه كعازبة عن طفلها وهى راثم

فانه أراد أن يصف حنينه ، وما يعانیه ، من الهجر والبعد فصاغه
في صورة العازبة عن طفلها وقد ملأها الحنين والشوق والرائم التي تعطف
على ولدها ، ومثله قول قيس :

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خائفة فروج الأصابع

فقد أراد أن يصف خيبة أمله ، وذهاب طمعه في وصل ليلى ، فصاغه
في صورة القابض على الماء •

وهذا باب جليل جدا ، وفيه من الصور ما يمتع النفس بأطهر ماتستمتع
به النفوس • انظر الى قول نصيب وهو يصف توزع خواطره وتمزق نفسه
حين قال قائل ان ليلى مفارقة :

كان القلب ليلة قيل يتعدى	بليلى العامرية أو يـ
قطاة عزها شرك قيات	تجافبه وقد علق الجناح
لها فرخان قد تركا بوكر	فعشهما تصفقه الرياح
إذا بهما هبوب الريح نصا	وقد أودى بها القدر المتاح
فلا بالليل نالت ما ترجى	ولا فى الصبح كان لها براح

شبه الشاعر حاله بحال هذه القطاة ، وروى قصتها التي تراها • ومن
مسالك الشعراء أنهم يشبهون الشيء بالشيء ثم يأخضون في ذكره ، وصاف
أحوال تحدد التشبه به تحديدا دقيقا ، وكل حال وتصوير يذكر في هذه
الصورة إنما يصف التشبه ، وينعكس عليه ، ويكشف حالا من أحواله ،
وهذا واضح ، وترى كثيرا من هذا في أكثر قصائد الشعر الجاهلي ، حين
يذكر الشاعر رحلته على ناقته ، ثم يشبه الناقة بالثور أو غيره من حيوانات
الصحراء ، ويبدأ قصة هذا الثور ، أو هذا الحيوان ، فيذكر مرعاه الخصيب
ويصف ليلته الشبهاء ثم يذكر كلاب الصيد التي فاجاته وهو في ضيافة

الأرطى أو غيرها ويصور الصراع بين الثور وبين الكلاب وما الى ذلك مما هو معروف ومشهور *

وهذه الصور في حاجة الى دراسة مستقلة ، ومثانية ، لأنها غنية بالخطرات الروحية والمعاني النفسية * ودع ذا وانظر في أبيات نصيب وكيف صور فيها انتفاضة روحه لما قيل « يغدى بليلي العامرية أو يراح » شبه قلبه بالحمامة وهي طائر وادع مسالم ، يحب الحب والألفة ، ولكن ذلك لم يفلته من شرك الصائد ، الذي لا يعرف حنانها وحبها وغناها ... القطاة تجاذب للشرك الليل كله ، ثم تهدأ لحظة واحدة ، لأنها تريد الحياة وهو يريد لها الموت ، القطاة في صراع دائم من أجل الحياة في تلك الليلة الطويلة المرعبة .. قلب نصيب هو هذه القطاة المنتفضة بكل صراعا وفزعها ووحشتها وأملها المخنوق في الافلات * ونصيب لم يكتف بهذا الدافع ، دافع الرغبة في البقاء والافلات من الموت ، وإنما أضاف اليه تعلق القطاة بفرخيها المتروكين في الخلاء في عش مهشم تصفقه الرياح ، وهما في حالة من الترتبب - اذا سمعا هبوب الريح نصا - أى مدا أعناقهما الواهية البريئة في رغبة ملهوفة لعلها تكون قد جاءت مع هبوب الريح * وراء الحمامة اذن قصة أخرى حزينة ، هي قصة هذين الفرخين ، وما فيهما من ضعف عاجز ، واستعداد الحياة والبقاء من الأم ، والحمامة تذكر هذا فيلهبها وتشتعل محاولتها ومجاذبتها ، وهذه الانتفاضات التي اعتزت نصيب كانت اثر خبر طائر لم يعلم قائله - قيل - وهذه أهمية البناء للمجهول في هذا الفعل ، ثم انه أكد معنى انه ليس من الاخبار الأكيدة بقوله يغدى أو يراح ، فليس هناك تحديده تاطع في الخبر ، وكان هذه الصورة النامية الحية تفصيل وتحليل لصور أخرى نجد فيها بذور هذه الصورة ، وذلك مثل قول عروة بن حزام رضى الله عنه :

كأن قطاة علقت بجناحها على كبدى من شدة الخفقان

وهذا البيت يتضمن أهم عنصر في أبيات نصيب وهو الحمامة المعلقة بالجناح والننى تنتفض دائما ، وأنها في مجازة تطلق وخفقان ، ولكن نصيبا أضاف خطوطا وألوانا ملا بها الصورة وأغناها بما ذكرنا * ودع ذا وانظر

الى قول ذى الرمة يصف نفسه حين تظعن مى ؛ ويشبهه نفسه بالبعير الذى كان مع رفاقه ، ثم قيد قيداً محكماً ، ففارقه صواحبه ، فبقى يتحنن ، ولكنهن أبعدن فلا يسمعن حنينه ، فبقى يعانى الوحدة والحنين :

متى تظعننى يا مى عن دار جيرة	لنا والهوى برح على من يغالبه
أكن مثل ذى الألاف لزت كراعه	الى أختها الأخرى ورلى صواحبه
تقاذفن أطلاقا وقارب خطوه	عن الخود تقييد وهن حباثبه
نأين فلا يسمعن أن حن صوته	ولا الحبل منحل ولا هو قاضبه

الألاف : الأبل يتلو بعضها بعضها فى طلق واحد ، ولزت كراعه : قيدت.

قوائمه •

المشبه هو الشاعر ، والمشبه به هو هذا البعير ، صاحب هذه القصة .. الحالة النفسية المصورة فى هذه الأبيات هى الحالة المصورة فى أبيات نصيب من الفاحية العامة ، هى مشاعر الحنين والقلق الناتج عن مفارقة الصاحبة ، وإذا دقت وجدت اختلافا جوهريا فى تفاصيل الصورة ودقائقها ، فنصيب اختار القطاة التى عزمها الشرك ، ومن ورائها قصة شاذية لفرخين يضيغان فى العراء ، والقطاة فى خيال الشعراء مثير قوى ، وصورة غنية بضعفها ، ووداعها ، وتطريبها ، فكم ناشدها الشعراء وبشوها أحزاناً ، واغتراباً ، وكم أجهشت قلوبهم لما سمعوا هديلها .. ولو ذهبت تجمع ما قاله الشعراء فى الحمامة وفى طوقها وهديلها لمألت أسفاراً من غير أن تحيط بما قالوه ، نصيب إذن أصاب أحسن الإصابة فى اختيار الحمامة مشبهاً به •

أما ذو الرمة فانه اختار بعيراً - ذى الألاف - وهذه التسمية لم تأت من الشاعر عفواً ، وإنما قصد ما فيها من معنى الالفة ، فالبعير لم يكن بين بعران فحسب ، وإنما كان بين الألاف ، أى جماعة متألفة بينها علائق الحب ، والمودة ، والالفة ، وهذا مهم فى مغزى التصوير • ثم إن هذا البعير لزت كراعه الى أختها ، واللز لايعنى أنها قرنت بها فقط حتى كأنه قال ربطت ، أو قيدت ، أو عقلت ، وإنما قصد ما فى اللز من أنها قرنت ، ولصقت ، فكان القيد كان قيداً ضيقاً جداً لصقت فيه كراع بكراع • ثم فى البناء للمجهول.

في قوله « لزت كراعه » إشارة الى أن ذلك أصابه ودهمه من حيث لا يدري ، وكأنه رجم به من غيب ، وقوله « تقاذفن اطلاقا » تعبير ممتليء ، فالتقذف الرمي والاطلاق جمع طالق ، وهم يقولون ناقة طالق ، أى منطلقة ترعى حيث شاعت وأبل اطلاق ، وقوله « تقاذفن اطلاقا » أى أبعدن ، وكان كل بيعير كان يقذف بصاحبه حميا واسراغا ٠٠ وقد قابل هذه الصورة السريعة الواثبة بصورة البعير - ذى الآلاف - ، الذى قارب خطوه عن الذود تقييد ، صورته اذن صورة جامدة ، وقوله « وهن حباثبه » يشير الى ما فى داخل البعير البائس . من حنين ووجد ، وكذلك قوله قبل ذلك - « ولى صواحبه » وكان الشاعر كان يركز على أشياء ذات دلالة - « ذى الآلاف » - « ولى صواحبه » - « وهن حباثبه » - وهى كلمات كما ترى غنية بالحنين والشجى .

وقد أصاب ذو الرمة أيضا في اختيار البعير ، لأن حنينه معروف لدى الشعراء ، وكم ذكروا حنين النيب وتطواف العجول لدى البو ، والرام وهو عطف الناقة وحنينها من أمثالهم ٠٠ يقولون : رثمت لها بو ضيم - أى الفت وأحببت للضميم من أجلها :

رثمت لسلمي بوضيم وإننى قديما لأبى الضميم وابن أباة (١)

ولكن الفرق الجوهرى بين الصورتين هو أن المأساة فى أبيات نصيب لم تكن فى القطاة وحدها . وإنما كانت أيضا فى الفرخين الضعيفين فى العراء ، والمأساة فى أبيات ذى الرمة مأساة بيعير ، وهو أقدر على معاناة الموقف . من الحماة وفرخيها ، الصورة هناك فيها مع الحنين والشجى والقلق ، شعور بالوهن والتخاذل لا يساعد على المقاساة ، والصورة هنا ليست كذلك ؛ فذو الرمة يستشعر الحنين والصبوة ، ويستشعر معها الجلادة المتماسكة التى

(١) يقول انه الف الضميم من أجلها ، ثم قال « وإننى قديما ٠٠٠ » فأكد أباء الضميم بأن واللام وذلك اسراع منه وتأكيد فى نفى هذه الخسيسة بهذا الأسلوب الحاسم ، وكأنه لما تطامنت نفسه لسلمي نزولا على شريعة الصبوة . وسلطان الهوى ، سارع فأكد أن يكون للتطامن . والذلى من شيمته أو من شيمة آبائه .

انعكست على الجمل ، ومن الممكن أن تجد ربيع التماسك في قوله « والهوى برح على من يغالبه » فانها وإن دلت على غلبة الهوى ففيها أنه كان يغالب ويصارع ، وأوضح منه أنه يقول « أكن مثل ذى الآلاف » فهو يصف نفسه ، أما لصيب فأنه يقول « كان القلب » فهو يصف قلبه ، والقلب هو الجزء النابض بالحنين والحب ، فهو أقرب إلى الانتفاضة المختلجة وأشبه بالحماة . ومن الخطأ أن ننقل من هذا إلى القول بأن كل صورة من الصورتين أشبه بشاعرها . فذو الرمة فارس الصحراء وشاعر الصبوة ، يختار ذا الآلاف مثلاً له ، ونصيب ذلك المولى الذى أوجعه الفرزدق بقوله :

وخير الشعر أكرمه زجالا   وشتر الشعر ما قال العبيد

يختار القطاة وما فيها من ضعف وتخاذل ، قلت هذا خطأ لأن الانتقال إلى مثل هذه الأحكام ينبغي أن يكون بعد دراسة مستقصية لشعر الشاعر ، وتحليل صورته ، وتحديد الملامح العامة التى يتميز بها .

وهذا النوع من التشبيه الذى يكون فيه المشبه به متبوعاً بأمثال هذه الأحوال والأوصاف التى تصف صورة متكاملة الملامح مخددة السمات ، يأتى فى ضرب آخر من ضروب التشبيه الذى يسميه البلاغيون : التشبيه الضمنى ، وهو ما لا يكون التعبير فيه نصاً فى التشبيه ، وإنما بنيت العبارة عليه ، وطوته وراء صياغتها . فأنت تراه هناك مضمرًا مكتوماً كما تقول : هو أقطع من السيف ، وتلك المسألة أبين من الصبح ، أو هو أحر السيف ، أو قرين الأسد ، أو وهى ضرة الشمس ، أو يطلع بين عينيه الجدر ، أو كما يقول الفرزدق :

أبى أحمد الغيثين صعصعة الذى   متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر
وقول أبى تمام :

لاتنكرى عطل الكريم من الغنى   فالسبيل حرب للمكان العالى
وقول البحرى فى مدح ابن ثوابة :

ما السيف عضبا يضىء رونقه   أمضى على الذائبات من ظلمه

وقول البارودي يذكر داعية قول الشعر :

تكلمت كالماضين قبلي بما جرت به عادة الانسان أن يتكلما
فلا يعتمدني بالاساءة غافل فلا بد لابن الأيك أن يترنما

وما شابه ذلك مما ترى العبارة فيه تطوى التشبيه في داخلها من غير
أن تدعه يشكل صياغتها . فحين تقول : ليس البدر أبهى من طلعتة . تكون قد
طويت تشبيهها في داخل العبارة ، ولكنك لم تجر الكلام على التشبيه ، ولم
تقل هو كالبدر في بهائه وجلاله ، وإنما أوهمت أنك بصدد المقارنة بينه
وبين البدر في بهاء الطلعة ، أما عقد التشبيه فذلك أمر مفروغ منه ، وكأنه
لا مناقشة فيه .

وكذلك الفرزدق حين قال « أبى أحمد الغيثين » ، يرتفع بالمعنى درجة
فوق التشبيه ، وكان هدف العبارة ليس بيان أن أباه يشبه الغيث في وفرة
المعطاء ، وإنما الغرض من الكلام أن يخبر عن فضل أبيه على الغيث .

وكذلك حين يقول الفرزدق لجريز في بيته المشهور الذي استحسنه
الدارسون :

ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران

قال ابن الأثير « شبه هجاء جرير تغلب ببولة في مجمع البحرين ، فكما
أن البول في مجمع البحرين لا يؤثر شيئاً فكذلك هجاؤك » (١) وأبو تمام
حين يقول :

لاتنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي

ويعمل هذا النهى من الإنكار بأن السيل لا يستقر في الأماكن العالية ،
يطوى وراء ذلك تشبيه الكريم بالقمة العالية ، وأنه بنين القوم متميز بتميز
الهضبة عن السهول والبقاع ، وكان ذلك أمر مفروغ منه ، وإنما نصبته

---

(١) المثل السائر ج ٢ ص ١٢٠ .

الكلام وهيئاته أن ينبه صاحبه الى ما ينبغي أن تتجنبه اليه ، من أن الكرام ليسوا هم الذين يتقلمون المال كما تلحس الكلاب الجيفة بلسانها ، وانما هم هؤلاء القمم الشامخة التي ينحدر عنها السيل الى تلك البقاع العفنة .. والشبه بينهم وبين قمم الروابي ليس موضع الحديث ، أى ان معنى العزة النائية بهم عن خصاد الثروات من الوهاد والأخاديد أمر واضح ، وانما القصص أن ينبه الى ما يقتضيه ذلك من عدم التعجب من قلة المال في أيديهم ؛ وهذا معنى جليل جرى في أسلوب مقتدر على الوحي بالمعنى ، وبثه في القلب بطريق خفي خالب ، ولست أدري كيف يذكر بعض الدارسين هذا البيت في سياق غير المستجاد ويقولون : (ان الشعر الحديث قل احتفاله بمثل هذه الصور التي تظهر فيها التوكيدات العقلية الجافة أو الوهمية الباطلة) (١) .

وليس في هذا البيت شيء من ذلك ، وانما يصف حسا صادقا بطبائع الكرام ، وما فيها من ترفع يضيح بسببه كثير من فرص الثراء التي يهتبلها اللثام المنحدرون .

المهم أن التشبيه الضمني تشبيه تدل عليه العبارة دلالة ضمنية ، وقد جاء هذا النوع من التشبيه الذي تتلاقح فيه الأوصاف حتى تكون صورة مكتملة كما قلنا على طريقة التشبيه الضمني ، قد أخذ شكلا محددا في الصياغة الشعرية كما في قول الخنساء ، في أبياتها المشهورة :

فما عجول لدى بو تطيق به	لها حنينان اعلان واسرار
أودى به الدهر يوما فهي مرزومة	قد ساعدها على التحنان أظفار
ترتع ما غفلت حتى اذا ادكرت	فانما هي اقبال وادبار
يوما بأوجد منى يوم فارقنى	صخر وللعيش احلال وامرار

بدأت بقولها « فما عجول » ، وذكرت قصة العجول التي تراها ، ثم بعد ما فرغت من حكايتها الأليمة قالت « بأوجد منى يوم فارقنى » ، وهذا كما قلنا

---

(١) ينظر النقد الأدبي الحديث للمرحوم محمد غنيمي هلال ص ٤٥٠ .
وقد تكرر هذا المعنى في كثير من الكتب .

تشبيهه ضمنى لأنه يتضمن تشبيه حالها بهذه الناقاة الوالهة على ولدها (١). والصور التي تأتي على هذا الضرب كثيرة جدا وقد ذهب العلامة المرصفي رحمه الله إلى أن الأعشى هو الذى اخترع هذا الأسلوب ، وأبان للشعراء عن هذا الطريق ، وليس الأمر عندنا كذلك ، لأن هذا اللون جرى في شعر الخنساء وشعر النابغة وغيرهم مما عاشوا مع الأعشى وكأني شائعا شيوعا يجعل من المستبعد أن يكون وليد زمانه ، لأن الأساليب الجديدة تحتاج إلى زمان تطوع فيه وتلين ، والمهم أنه تجرى على هذا الأسلوب صور ممتازة كهذه الصورة التي ذكرتها الخنساء ومثلها قول الأبيوردى يصف وجده يوم الرحيل بوجود ظبية تركت طلاها - صغيرها - وقد مال به النوم على أصول الجذع كأنه لحفته وطراوته لب النخلة وشحمتها (قلبا) ، وذلك أنها زلت مرعى خصيبا مالت إليه بعد حوار مع نفسها ، وذهبت إلى المرعى وكانت ترقب ولدها ، ولكنها انهمكت في الرعى ، لأنها صادفت ضروبا من المروج الخضراء ؛ ولما طعمت عادت إلى ولدها فوجدته قد قضى نحيبه ، لأنه أتيح له ذئب جسر فلم تطق البقاء في المكان وولت طائشة مذعورة وسمع القصة من فم الشاعر :

وما أم ساج الطرف مال به الكرى   على عذبلت الجذع تحسبه قلبا
تراعى باحدى مقلتيها كناسها   وترمى بأخرى نحوه نظرا غريا
فلاح لها من جانب الرمل مرتع   كأن الربيع الطلق ألنسه عصبا
فمالت إليه ، والحريص إذا غدت   به بسورة الأطماع لم يحمد العقبي
وأنسها المرعى الخصيب فصادفت   طلاها فألفته قضى بعدها نحبا
أتيح له عارى السواعد لم يزل   يخوضن إلى أوطاره مطلبها صعبا
بأوجد منى يوم عجت ركابنا   لبين فلم تترك لذى صبوها لبا

وفي هذه الأبيات ترى الصراع بين حاجات الجسد وما به قوامه وحاجات الروح ، وكيف يتغلب صراخ الجسد على هتاف القلب ، فالظبية

(١) ينظر دراسة موجزة لهذه الأبيات في كتابنا « خصائص التراكيب »

ص ٨٦ وما بعدها .

أجتنبها المرعى بعد الصراع والتردد الذى تومئ اليه كلمة « مالت اليه » :
ثم انها تذكرت ولدها بعد ما قضت لبانتها من الطعام ، وعليك أن تتابع
التأمل فى الصورة وجزئياتها •

ومن جيد ما جاء فى هذا الباب ما أنشده ابن دريد :

وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تكظنت
تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنت
إذا ذكرت ماء العضاء وطيبه وبرد الحصى من نحو نجد أرنت
بأوجد من وجد برياً وحدثه غداة غدونا غدوة وإطمانت
فان يك هذا عهد رياء وأهلها فهذا الذى كنا ظننا وظنت

واضح أن المشبه به هنا ، هو وجد الأعرابية التى طوحت بها الأحداث
بعيدا عن موطنها ، وبقيت فى جيشان الحنين والذكرى ، تتمنى أحاليب
الرعاة ، والخيمة ، وتذكر ماء العضاء ، وبرد الحصى ، ويالله لأهل نجد .
ما أصدق حبهم ، وما أشد تعلقهم بشامها وعرارها ، ولا أريد أن أحل هذه
الصورة لأن ذلك يطول وانما أشير فقط الى ما يجب أن نقف عنده مثل
قوله « قذفت بها صروف النوى » وما فيه من معنى اقتلاعها والرمى بها فى
أودية الغربة فى قسوة وعنت ، وكان صروف النوى هذه فى قسوتها هى شرك
القطاة عند نصيب ، وهى القيد الذى لى كراع البعير بكراعها ، وعارى
السواعد الذى رمى به طلا الظبية عند الأبيوردى ، هو قهر القدر ، وضروبه
الوجيعة ، وتجعبنا هذه الأمانى البسيطة السافجة ، التى تهتف بها النفس
الانسانية فى بمساطتها ، وضعفها ، وتواضعها الشديد - أحاليب الرعاء
وخيمة بنجد - هذا هو الذى كانت تتمناه تلك الأعرابية • يالله لهذا
الانسان ، وهذا الدهز ، يتمنى أحاليب الرعاء وخيمة فلا يتاح له ما يتمناه ،
ودعى من تأويل أحاليب الرعاء والخيمة والظن بانها الفطرة التى يحن اليها
الانسان فى شوقه ، فذلك باب من القول يستغرق دراسة كاملة ، وانما نلمس
بأطراف أناملنا ظاهراً التعبير لا نتجاوزه •• وانظر الى كلمة « أرنت » أى
صاحت صيحة حزينة : فى قوله :

إذا ذكرت ماء العضاء وطيبه وبرد الحصى من نحو نجد أرنت

حين تذكر هذه الأشياء لاثخن ، ولا أتململ وإنما تصيح هكذا كما يصيح الطفل ، والعرب يستعملون كلمة الرنين في سياق الشجى الغالب ، كرلين الثكلى ، ورنه القوس ، ورنه الناقة ، وما إلى ذلك من هذه السياقات المفعمة .

قلت اننا هنا نلمس ظواهر التعبير من غير ان نلج عوالمه الخفية الا ما يكون من اشارات موجزة جدا يمكنك ان تتبينها في تحليلاتنا .

وربما نميل أحيانا الى المنزع النفسى في تحليل أمثال هذه الصور لأن الاستمداد من أغوار النفس ومن غيبيها في صياغتها ، وتحديد خطوطها ، وتشكيلها ، وتحديد المواقف الداخلية فيها ، أمر مقرر . فهناك شئ وراء اختيار الأبيوردي لخيوط نسجه ، لماذا جعل الظبية تختبار المرعى على الوقوف بجانب طلاها تحفظه في نومته الواداة ؟ ولماذا يدخل الام عاملا في هلاك ولدها ؟ يمكن أن يكون هذان الموقفان محورين لدراسة مستقصية . . ولكن ادارة الحوار في هذا الباب تحتاج الى حذر ، فكثير من الذين يحطبون في هذا الوادى تغلب عليهم مقولات التحليل النفسى ، فصارت دراستهم أقرب الى ميدانه ، وكأنهم يدرسون علم النفس ولكنهم يدخلونه من باب الأدب ، وهناك نفر لم تستغرقتهم هذه المقولات وإنما كانوا ينتفعون بها فى ذكاء ووعى (١) .

---

(١) هذان يمثلان اتجاهين مختلفين في دراسة الأدب : اتجاه كانه اتخذ الأدب طريقا لدراسة علم النفس فصار كانه يدرس فرعاً من فروع علم النفس ، ويمثله كتاب علم النفس الأدبى للمرحوم حامد عبد القادر ، والاسس النفسية للإبداع الأدبى فى الشعر خاصة للدكتور مصطفى سوييف ، وعلم النفس والأدب للدكتور سامى الدروبي ، واتجاه ينتفع بنتائج البحث فى الشعور وما وراء الشعور فى التركيز على الجانب الالهامى ، أو الإيتخاى فى الأدب وهذا الاتجاه هو الغالب فى دراستنا المعاصرة وهو الأقرب الى الروح الأدبية . وإن كان يوغل أحيانا حتى يكاد يفضل فى ضباب الرموز .

وقد درست كثير من الصور في هذا الاطار ونذكر نموذجا منها يغنيننا عن شرحه ، يقول المرحوم محمد غنيمي هلال في قيس بن الملوح وأنه « حاول الاستعاضة عن حرمانه من ليلي ، وذلك بوصف جمال الطبيعة وبخاصة جمال الأطباء في شعره وقد أدرك ذلك بفطرته حين قال :

فما أشرف الأيفاع الا صباية ولا أنشد الأشعار الا تدوايا

ولأجل هذا التدواي والتنفيس كان قيس مولما بالتأمل في جمال الأطباء ، وبوصف هذا التأمل في شعره ، وبفك الأطباء من أسارها حين تقع في شرك الصيد ، وب حمايتها من اعتداء الحيوان عليها ، ولناخذ نموذجا لذلك من أشعار له كثيرة في نفس الموضوع :

أيا شبه ليلي لا تراعي فأننى لك اليوم من وحشية لصديق
ويا شبه ليلي لو تلبثت ساعة لعل فؤادى من جواه يفيق
تفر وقد أطلقتها من وثاقها وأنت لليلي لو علمت طليق
فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق

فاذا انتقلنا (١) في ضوء هذه الحقائق الى قول قيس نفسه :

(١) قالوا ان عبد الملك بن مروان قال لكثير يوما : بحق على بن أبى طالب هل رايت احدا أعشق منك ؟ قال يا أمير المؤمنين لو أنشدتني بحقك لأخبرتكم، بينما أنا أسير في بعض الفلوات إذ أنا برجل قد نصب حبالته، فقلت له ما حبسك هنا ؟ فقال أهلكنى وأهلى الجوع ، فنصبت حبالتي لأصيب لهم شيئا يكفينى ويعصمنا يومنا هذا ، قلت أرايت أن أقمت معك فأصبت صيدا تجعل لى جزء منه ؟ قال نعم ، فبينما نحن كذلك ، وقعت ظبية في الحباله ، فخرجنا نبتدر ، فبدرنى إليها ، وأطلقها ، فقلت ما حملك على هذا ؟ قال دخلتني لها رقة لشبهها بليلى ، وأنشأ يقول :

أيا شبه ليلي لا تراعى فأننى ..... الأبيات (معاهد التنصيص ص ١٨٦) ومن جيد ما قاله في ذلك قوله ..... .

راحوا يصيدون الأطباء وأننى لأرى تصيدها على حراما
أشبهون منك مخطرا وسبوالفا فأرى على لها بذاك ذماما
أعزز على بأن أروع شبهها أو إن يذقن على يسدى حماما

أبى الله أن تبقى لحي بشاشة
 رأيت غزالا يرتعى وسط روضة
 فيناظلي كل رعدا هنيئا ولا تخف
 وعندي لكم حصن حصين وصارم
 فما زاعني إلا وذهب قد انتحي
 ففوقت سهمي في كتوم غمزتها
 والأذهب غيظي قتله وشفى جوى

فصبرا علي ماشاء الله لي صبرا
 فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرا
 فانك لي جار ولا ترهب الدهرا
 حسام اذا أعملته أحسن الهبرا
 فأعلق في أحشائه اللباب والظفرا
 فخالط سهمي مهجة الذئب والنحرا
 بقلبي أن الحر قد يدرك الوترا

تري أن قيسا نقل في هذا المشهد الصحراوي من شعره صورة نفسية
 بلباساته هو ؛ فليس الغزال هنا سوى ليلى التي كان يحرص كل الحرص على
 أن تعيش معه ، وبجانبه ، لا ترهب الدهر في كنفه ، ورعايته ، ينعم هو
 بوجوالها غير المشوب في عيش رغد هنيء ، وتعزز هي بفروسيته وشجاعته ،
 وليس هذا الذئب هو وحش الصحراء - ولكنه لاشعوريا - ورد غريمه الذي
 افترس أعز أمانيه ، وترك في نفسه وترا لايشفى . . يتطلع أبد الدهر إلى
 ادراكه ، ولهذا يجد قيس الراحة بقتل الحيوان ، وبرؤية سهمه يفوق في
 مهجته ، وقلبه ، ففي النكال به شقاء جوى خبيس ، يتجاوز مجرد صيد
 ذئب في الصحراء ، ثم يعود قيس فيؤكد هذا الوتر الذي يقض مضجعه بفوز
 غريمه عليه ، وظفره بمن كرس هو حياته العاطفية من أجلها ، ففي هذا الشعر
 تمثيل لهواطف قيس الذاتية وتسام بها ، وتصوير انساني هام لها في
 الصراع بين حيوان عاد مفترس وآخر ضعيف عاجز ، ثم في موقفه منها ليغير
 به عما عجز عن تحقيقه في واقع حياته ، ولا بد في هذا التسامي النفسي من أن
 يكون الشاعر قد عانى التجربة التي تشك عن مكنون نفسه ، (١) .

قصة المشبه به هنا استمدت عناصرها وخيوطها من السرائر الغائرة
 جدا في نفسية قيس . وقلنا ان مثل هذه التحليلات والتفسيرات للمواقف
 في الصورة البيانية تعجبنا ما دام النظر فيها نظرا جادا مقنعا . ولكن بشرط
 ألا يشغلنا عن الجانب الأدبي أعنى النظر في الصياغة وما يتعلق بجمالها
 وبلاغتها ، كأن نشير إلى تكرار النداء في قوله : «أيا شبة ليلى» ، وما وراءه من

(١) النقد الأدبي الحديث للمرحوم محمد غنيمي هلال ص ٤٣٥ و ٤٣٦ .

حب وتعاطف وإقبال على هذه التي شابته ليلي ٧ وكان نشير الى هذا التموج النفسى والنغمى في قوله « فعيناك عيناها وجيدك جيدها » ، وكان نشير الى هذا التوتر والتمرد في قوله « أبى الله أن تبقى لحي بشاشة » ، ثم الى هذا المراجع واللجأ المضارع في قوله « فصبرا على ما شاء الله لى صبرا » وكيف ربطت الفاء الحاليين والخابطين ربطا وثيقا أشارت الى انبعاث الثانى عندما لاح الأول وكان نشير الى قوة المشابهة في هذا التشبيه المطوى في قوله « رأيت غزالا يرتعى وسط روضة فقلت ارى ليلى » ، ثم هذا الإقبال على الظلى وهذا الحنان الدافق في قوله « فياظبى كل رغدا هنيئا » وكيف أحاطه بنفسه ، وأقام عليه منها سجاجا حاميا ، فنفى عنه ما يخفيه ابد الدهر ، فالحصن حصين ، والحسام صارم ، يحسن القطع ، وما الى ذلك مما هو من صناعة تحليل الأدب وأبراز بلاغته ، ولذلك ثار كثير من الدارسين على هذين الاتجاhein حتى تظل دراسة الأدب مشغولة بالأدب نفسه (١) .

ومن الصور التي تستمد بعض عناصرها من غيب النفس صورة الشنفري التي يصف فيها نفسه ، وكده في طلب القوت الزهيد ، وأنه يشبه ذئبا خفيف اللحم تتقاذفه الفيافى ، باحثا عن القوت ، فزع عليه نيله بعد ما أفرغ في سبيله كل جهد ، فوقف في خرائب الصحراء يعوى عواء متميزا ، فأجابته ذئاب نزل بها ما نزل به ، فاجتمعوا وهم على شاكلة واحدة فى الشقاء والحerman ، والقلق الزلزل ، وفيها من الغضب والمبوس ما يملأ قلوبها ، وينضح على أشكالها ، فضج الذئب ، وضجت معه هذه الذئاب ينوحون في هذه الخرائب نياح الشكالى ، ثم أخذت العوامل النفسية تمور وتضطرع حتى تكونت تلك الوحدة بين هذه الذئاب في هذه الخرائب ومضت على سنة واحدة وكانهم الجماعة لهم قائد . قال :

وأعدوا على القوت الزهيد كما غدا   أزل تهاداه التنائف أطلحل
غدا طاويا يعارض الريح هافينا   يخوت بأذئاب الشعاب ويعسل

---

(١) ينظر مساجلات في هذا الموضوع بين الأستاذ محمد خلف الله وهو من دعاة المنهج النفسى ومحمد مندور وهو ممن يرفضون هذا الاتجاه .
ويتشحدون في ذلك (الميزان الجديد لمحمد مندور) .

فلما لواه القوت من حيث أمه   دعا فاجابته نظائر نحل
مهلهة شيب الوجوه كأنها   قداح بكفى ياسر تتقلل
أو الخشرم المبعوث حثث ديره   محابيض رذاهن سام معسل
مهزته فوه كأن شقوقها   شقوق العصى كالحات وبسل
فضج وضجت بالبراح كأنها   وإياه نوح فوق علياء ثكل
وأغضى وأغضت وأتسى وأتست به   أرامل عزاهما وعزته أرمـل
شكا وشكت ثم أرو بعد وأرعوت   وللصبر ان لم ينفع الشكو أجمل
وفاء وفاءت بادرات وكلها   على نكظ مما يكاتم مجمل (١)

وهذه الصورة تتوى وراء خطوطها قصة الصعاليك الذين عاشوا عيشة
هذه الذئاب بعد ما قهرتهم أحوال ومواضع اجتماعية وطوحت بهم فى
المغارات والممالك .

وربما وجدت الصورة من هذا النوع وليس وراءها غور بعيد كهذه
الصور وإنما هى أحوال تاتى فى المشبه به ، لتحدد أوصافا ، وأحوالا حسية
فى المشبه كهذا الذى تراه فى قول الأعرابية ، تصف انكشاف وجه الشمس
من وراء سحابة كمثل الجبال ، اذا البرق أومض فيها أنارا ، ووجه الشمس
لا يفلت من هذه السحابة ، وإنما يظهر بعضه ثم يختفى ، أو يظهر كله ثم
يغطى بعضه وهكذا .

قالت الشاعرة فى مقطوعة عذبة (٢) :

تبسمت الريح ريح الجنوب   فهاجت هوى غالباً وادكاراً

(١) الأزل : الذئب القليل اللحم ، التناثف : الصحراء ، الأطحل : الذى
لونه بين الغبرة والبياض . الهافى : الجائع أو السريع ، يخوت :
يخطف ويختلس ، أنخاب الشعاب : وأخرها ، لواه القوت : منعه من
ارتداد الأماكن ، المهلهلة : الرقيقة اللحم ، شيب الوجوه : بيض شعرها ،
الخشرم : رئيس النحل ، المبعوث : المنطلق بسرعة ، الدير : جماعة
النحل ، والمحابيض جمع محبض كمنبر عود يكون مع مشتار النحل ،
والسامى المعسل : مستخرج العسل ، والمهزته : الواسعة الأشدق ،
البراح : الأرض الواسعة الخربة ، والنكظ : العجلة أو شدة الجوع .

(٢) ديوان المعانى ج ٢ ص ٥ .

وساقت سحابا كمثل الجبال	إذا البرق أومض فيه أنارا
إذا الرعد جلجل في جانبيه	فروى للنبات وأروى الصحارى
تطالعنا الشمس من دونه	طلوع فتاة تخاف اشتهارا
تخاف الرقيب على سرها	وتحذر من زوجها أن يغارا
فتستتر غرتها بالخمصار	طورا وطورا تخاف الخمصارا

فمطالعة الشمس تشبه طلوع هذه الفتاة التى هذا حالها ، وواضح أنها حذرة أشد الحذر ، خائفة أشد الخوف ، تخاف الفضيحة ، وتخاف الرقيب ، وتخاف الزوج الغيور ، ولهذا كان طلوعها طلوعا وجلا ، شديد الاحتياط والتردد ، الشاعرة كشفت حال ظهور الشمس من تحت الغيم فى ضوء تحديد أحوال هذه الفتاة وحركتها المحكومة بجملة من القيم والمعانى المنعكسة على هذه الحركة .

***

وقد جاء فى الكتاب العزيز هذا الضرب من التشبيه الذى ترى المشبه به فيه متبوعا بجملة من الأوصاف والأحوال فى مواقع كثيرة .

وقد تبين لنا خلال صحبتنا لأسلوب القرآن فى جملة من الدراسات البلاغية التى أدناها حوله أنه ينبغى أن تستمد أصول هذا العلم منه استمدادا جديدا ، لأنه باتفاق المتذوقين من المؤمنين والكافرين نمط من البيان لا يدانيه غيره ، وهذا يحفزنا الى اتخاذه أصلا تستمد منه قواعد بلاغة العبارة ، وأسس جمالها ، وسوف أعرض هنا بعض الصور ، معلقا عليها تعليقا موجزا .

يصف القرآن حال المنافقين ، وما هم فيه من حيرة واضطراب ، وتخطيط ، فيقول « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمى فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين . يكاد

البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، أن الله على كل شيء قدير » (١) ٥٠

سأقت هذه الآيات تشبيهين :

التشبيه الأول صورهم في حال من جد في طلب النار ليتبين بها موضع قدمه ، فلما حصل عليها انطفأت • وبقي كما كان قبلها في ظلمته وضلالته • حيرة المناق وما في دواخله من قلق ، واضطراب ، صار مرئياً في هذه الصورة ، صورة هذا الكائن في ليل بهيم شديد الظلمة لا يدرى ما يحيط به ، ولا يامن أن يكون قد كمنت حوله أهوال ماحقة ، أو أن يضح قدمه في مهلكة ، ثم اجتهد في أن يحصل على ما يضيء له ما حوله • فلما أضاءت ، وأذهبت بعض مخاوفه ، واستشعر شيئاً من الأمن ذهبت النار ، وعاد الى حالته الأولى من الحيرة والتبدد • هذا هو الشكل العام لصورة المتنبه به • وقد لفتت الصياغة الى أشياء معينة ، منها قوله « استوقد ناراً » وما في السبين والتاء من الطلب الملح والكد المجتهد ، ووراء ذلك قوة الدافع من الخوف والهول من الظلمة التي تخفق من حوله بأشباحها وأسرارها ، وأهوالها ، هو قلق جدا ، وحريص على أن يتبين وأن يتعرف على الوجود من حوله ، وأن يكشف شيئاً من أسرار الغامضة ، أن يعرف من أين وإلى أين وما مصدر وجوده ؟ وما مرد هذا الوجود ؟ وقال « ناراً » هكذا بالتذكير ، المشير الى أنه في هذا الوكد والكد إنما يرجو ضوءاً خافتاً ، وناراً قليلة ، تنير انارة ما ، تدفيء صقيع نفسه التي احتوتها الظلمة ، واجتواها دفء القرار والإيمان ، وكلمة - لما - في قوله « فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم » فيها معنى المفاجأة والسرعة ، كأنه ذهب بالنور فور وجوده فالأمل ما أن بزغ وشع الا وقد ابتلغته ظلمة اليأس وذهب بجدا ، وفي قوله « ذهب الله بنورهم » وأسناد ذهاب النور الى الله إشارة الى أن النور لم يبق منه شيء البتة ، وكان يد القدرة الرحيمة امتدت الى هذا النور وذهبت به ، وفيه معنى آخر هو أنهم بلغوا من السوء وفساد النفس مبلغاً أغضب الرحمن الرحيم ، فهم محاصرون في ظلمتهم هذه بالقدرة الأخذة بخناقمهم ، نظرا لسوء

نفوسهم ، فهم يعانون ظلمة الوجود من حولهم ، وظلمة قلوبهم التي استحقت أن يذهب الله بنورهما ، وفي التعبير بقوله «ذهب الله بنورهم» معنى لا تجده في قولنا «ذهب الله نورهم» ، تقول اذهب وذهب به تفيد في الثاني الذي جاء بجاء المصاحبة أنه استصحبه ، ففي هذه الباء قدر من التخيل انظر الى قوله سبحانه مخاطبا سيدنا نوح عليه السلام «قيل يا نوح اهبط بسلام منا» (١) وما في هذه الباء من مصاحبة الأمن • والقرار : اى اهبط مصاحبا للسلام الممنوح لك منا والذي كانه شيء يحس ويصاحب ، وذلك بعد ما افزع به بقوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم انى اعطك ان تكون من الجاهلين » (٢) المهم ان لهذه الباء مواقع جلية في التصوير والبيان ومنها قوله « ذهب الله بنورهم » (٣) قال «بنورهم» ولم يقل بضوئهم لبتلاءم مع قوله « فلما أضاعت ما حوله » ، لان الضوء فرط الانارة كما يقولون ، ففيه نور وزيادة فاذا قال ذهب الله بضوئهم لأمكن أن يكون المراد أنه ذهب بهذا القدر الزائد وبقي اصل النور وليس ذلك بمراد وإنما المراد أنه استأصل هذا النور ولم يبق منه شيء ، وأنهم صاروا « في ظلمات لا يبصرون » هكذا قال الزمخشري • والظلمات جمع ظلمة وكان يمكن أن يقول فهم في ظلمة ، ولكنه جمعها ليشير الى انها ظلمة فوق ظلمة • • وجاء قوله « لا يبصرون » ليؤكد معنى كثافة الظلمات ، وأنها حاجبة جدا ، فليست كالظلمة التي لا تعجز العين أن ترى فيها شيئا من الأشياء كالأجسام اللامعة مثلا • وإنما هي ظلمة مطبقة كأنها اختطفت قوة الابصار فهم في ظلمة ، وهم لا يبصرون ، فتضاعف معنى اللظلام ومعنى الضلال ، وذهاب الإدراك ، هناك ظلمة في النفس ، وظلمة في الكون ، وظلمة في حقيقة العين ، وناهيك عما وراء ذلك من فقد التمييز بين الخير والشر ، والضلالة والهدى (٤) •

(١) هود : ٤٨

(٢) هود ٤٦

(٣) البقرة : ١٧

(٤) «ترانا هنا ندمج احوال المشبه به بأحوال المشبه فدافع إزالة الظلمة في صورة المشبه به المحسوسة تشير الى ما تنطوى عليه فطرة الانسان وان كان منافقا - من الرغبة في التعرف على الصانع - المهم أن صورة المشبه به تبرز المشبه من خلالها فلا ضير في أن تمزج هذه بذاك في حال التحليل والبيان لأن القرآن فعل ذلك انظر الى قوله : « والله محيط بالكافرين » •

أما التمثيل الثانى :

فقد صورهم فى صورة من أحاط بهم صيب من السماء فيه من تكاثفه ظلمات تحجب رؤية العين ، ثم فيه رعد ، وبرق ، يبعثان الهول ويثيران المخاوف ، حتى يكاد القوم يرون الموت بأعينهم ويسمعون دمدمة المصعقة ، وحسيبه الرابع • فيجعلون أصابعهم فى آذانهم حتى يبعدوا عن أسماعهم هذا الهول الذى لا يطاق ، ومع أن البرق ليس كالبرق الذى يراه الإنسان ، ويستطيع أن يحدق فيه ، فقد كانوا ينتهزون فرصة لمه ليخطوا خطوة من محيط الرعب الجاثم على أرواحهم • هذا القلق المفزوع الذى تراه ماثلا فى هذه الجماعة يريك دواخل المنافقين وتمزق قلوبهم وتوزع خواطرمهم •

ومما يلفت فى صياغة هذا التشبيه كلمة «صيب» وإيثارها على مطر ، ووابل ، لأنها تخيل الى النفس صورة الانصباب المنصب عليهم كأنه الهول ، وقوله « من السماء » والصيب لا يكون الا من السماء أفاد زيادة شخوص صورة الصيب ومثولها فى الخيال وهذا على طريقة قوله : « فحسب عليهم السقف من فوقهم » (١) وخرور السقف لا يكون من أسفل ، وكذلك قوله «يقولون بأفواههم » (٢) والقول لا يكون بغير الفم وما شابه ذلك مما ترى فيه القيود تفيد زيادة بيان المعنى وتصويره وتربيته فى القلب وتجسده فى الخيال • وقوله « يجعلون أصابعهم » وإنما يجعلون بعض أناملهم فى آذانهم إشارة الى أنهم لفرط ما يجدون من الهول يحاولون وضع أصابعهم كاملة ، لأن أصوات الصواعق والموت تحيط بهم ، وتملا أسماعهم ، مع أنهم يضعون الأنامل فيها •• وهم يحاولون وضع الأصابع بتمامها ، ولكن لا فائدة منها أيضا •• وفيه إشارة ثانية هى أن القوم من فرط الهول كأنهم ففقوا عقولهم ، فحاولوا وضع الأصابع بتمامها فى الآذان •• القوم فى فم الموت وناهيك عن يكون فى مثل هذه الحال من تخبط وطيش ، وقوله « كلما أضاء لهم مشوا فيه » ترى وراء كلمة «كلما» شدة الحرص والرغبة فى الإفلات من هذا الموقف الصعب ، فمع أن البرق يكاد يخطف الأبصار الا أنهم يحاولون • وقوله « وإذا أظلم عليهم قاموا » (٣) تجد وراء كلمة «قاموا» التهيؤ والاستعداد للحركة والوثب حين تحين فرصتها ، وهذا يجعلها أولى بالسياق من كلمة

(٢) آل عمران : ١٦٧

(١) النحل : ٢٦

(٣) وقد نظر أعرابى الى هذا التصوير فقال فى وصف الليل والبرق : =

وقفوا ، لأن في الوقوف جمود ، رسكون ، بخلاف «قام» فإنها مع دلالتها على القيام تدل أيضا على حركة داخلية تتأهب وتتحين • ولهذا يقولون : قامت الحرب على ساقها ، ولا يقولون وقفت على ساقها ، ويقولون أيضا : قام عليه أى حفظه ورعاه ولا يقولون وقف عليه ليفيدوا هذا المعنى • ومنه قوله تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس » (١) أى يحفظها سبحانه ويحرسها كما يحرس الشيء من يتوهم عليه ، وهذه الفروق الخفية بين الكلمات المتشابهة ، باب جليل من أبواب فهم اللغة وبلاغتها نبه إليه رجال من سلفنا رضوان الله عليهم ، ولكن الخالفين قعدوا عن متابعتها ، وقوله : « وكو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » فيه أن الله لم يشأ أن يذهب بها ، ليظلوا يعانون الهول ، لأن هذه الحواس لو بطلت لذهب عنهم ، وفيه أن ما يجحدون من قصف الصواعق وخطف البرق يمكن أن يذهب بها ، أو الأصل أن يذهب بها ، ولما أراد الله بقاء الأسماع والأبصار ليظل العذاب ••

وهذا التشبيه الثانى حين تقارنه بالتشبيه الأول • تجد أن الحيرة هناك حيرة في ظلمة حاجة ، والتركيز هناك على الظلمة التي تجعل القوم يحرصون على الضوء فيستوقدون نارا ، والحيرة هنا في ظلمة أيضا ولكنها لم تكن وحدها التي تشكل الموقف ، وإنما هناك صيب منصب ، ورعد كالصواعق ، وبرق يخطف الأبصار ، فالموقف ممتلىء بالرعب ، والهول ،

= وليل بهيم كلما قلت غسورت كواكبه عادت فما تنزيل به البرق إما يعم البرق يعموا وإن لم يلح فالقوم في السير جهل . قال ابن نايقا :

وبين هذا ولفظ التنزيل من التفاوت ما هو ظاهر ظهورا شديدا لا يخفى على ذى لب ، إذا أسهمهما نظره ، وعاطفهما تأمله •
« الجمان في تشبهات القرآن ص ٥٤ »

ولعل ابن نايقا قصد أن الشاعر وإن ألم بالمعنى العام إلا أن شعره ليس فيه هذه الخصوبة ، وهذه الصراعات المتدافعة في داخل الصورة القرآنية ، وإن كان فيه شيء منها •
(١) الرعد : ٣٣

بإضافة هذه العناصر الجديدة والتي جعلت الظلمة عامرة بموجبات الموت ،
التي لا يحول بينهم وبينها الا مشيئة الله التي شاءت استمرارهم أحياء .
كاملى الحواس ، ليعانوا هول الموقف بحس صحيح ، ويمكن أن تلحم في
هذه الصورة الثانية أن عناصرها وهي الصيب وما تبعه من رعد وبرق
وظلمة لم تكن متمحضة في باب الهول والحيرة ، وانما هي أشياء لها وجهان :-
وجه للخير والحياة ، ووجه للإبادة والمحق ، فالسحاب ومطره رحمة يسوقه
الله الى الأرض الميتة فتتهز وتنمو وتربو ، وهذا وجه النعمة والخير فيه ،
وقد يكون دمارا وعذابا : « فلما راوه عارضه مستقبل أوديتهم قالوا هذا
عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ، ريج فيها عذاب اليم ، (١) وكذلك
الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين ، فالشرائع لها وجهان ، وجه
الوعد ووجه الوعيد ، الوعد بالأمل والخير لمن صدق واهتدى ، والوعيد
بالثبور والهلاك لمن عاند ، فاختيار الصيب هنا له مغزى لأنه شابه الشريعة
من هذه الجهة فهو إما أن يكون حياة وزمء وإما أن يكون دمارا وفناء ، القوم
الحائرون في هذا المثل انما تصعقتهم الأحوال وهم في وادى الحياة والماء
الغامر ، لأنهم ضلوا وجه النفع فيه ، وواضح أن المنافق اشترى الضلالة
بالبهوى ، أى كان الهدى بين يديه فأثر عليه الضلالة ، وكأنه حائر والهدى
تحت بصره .

ويقول الزمخشري في تعليقه على هذين التمثيلين : « فان قلت أى
التمثيلين ابلغ ؟ قلت الثانى لأنه أدل على فرط الحيرة ، وشدة الأمر ،
وفظاعته ، ولذلك آخر وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون الى الأغظ ، »

ومن تصوير الحالات النفسية والمعنوية قوله تعالى في وصف حال
المشرك بالله وكيف أنه يهدر وجوده اهدارا مطلقا ، وكيف يهوى من افق الفطرة
الصادقة الى منحط الضياع والضلال . قال « ومن يشرك بالله فكأنما خر من
السما فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان سحيق » (٢) .

الذى يشترك بالله مشبه بحال هذا الذى خر من السماء ، ولم يسقط على الأرض فيكون له فيها وجود وانما كان بين أمرين ، اما أن تتخطفه طيور الجو الجارحة وتمزقة اربا ، أو يذهب على متن الريح الى مهاوئها السحيقة ، والصورة صورة غريبة كما ترى . انسان يخر من السماء ولم يسقط على الأرض وانما يضيع بين السماء والأرض .

والخروج سقوط وانحدار فهو حين ابطال قواه النفسية والروحية التى تعرج به الى الأفق الأسنى ، ويتصل يقينه بالله رب العالمين ، ويتبصر في ضوء هذا الاتصال حقيقة كل شئ حوله ، والغاية من وجود الأشياء ، ويعرف مكانته في الكون وخلافته لله في عمارة الأرض ، ويتحدد له منهجه في اطار عقيدته الصحيحة ، بدل ذلك أشرك وانفصل يقينه عن الله ، فجعل قيم الأشياء حين جهل مصدرها ، وجعل نفسه حين لم يتدبر كيف كانت وكيف تكون ، هذا يسقط من سماء المعرفة الطاهرة الصادقة ، الى وهاد الجهالة ، نعم وهاد الجهالة ، ولو كان من أفاذا العلوم والفلسفات ، وذلك لان اشرف المعارف وأبرها بالانسان هي معرفة نفسه ، كونه وعدمه ، مصدره وماله ، موقفه وغاياته التى من أجلها كان ، وموقع قدميه بين الكائنات ، وهذه كلها لا تتحدد الا في ضوء معرفة الله ، وفي ضوء هذه المعرفة يتكون لدى الانسان الموقف البين تجاه الأشياء ، والأحداث ، فاذا أضاع منه هذا الضوء اضطرب موقفه مهما كان من أمره ، والصورة تجد فيها اشارتين الى السقوط ، كلمة «خر» وكلمة «تهوى» والسماء التى خر منها هي سماء الفطرة - كما قلنا - الهادية الى معرفة الله لأنه سبحانه في أنفسكم افلا تبصرون وخطف الطير والريح الساحقة له قبل أن يصل الى الأرض يعنى أنه تبدد فكره فلا ينتهى الى يقين يطمئن اليه فهو اما أن تستغرقه ضلالات العقل غير الموصول بالله فيبقى متخبطا بين تهويمات الفلسفات المنكرة وهي فلسفات يهدم بعضها بعضا ، وفيها من القوة ما يجعلها كالطيور الجارحة ، فهي من غير شك على قدر هائل من الفكر الرصين وهي نتاج عقول ذكية ، ولكن هناك منعظا خاطئا أو اصلا فاسدا أو زاوية ملبسة لم يعطها النظر حقها من البحث غادت الى الضلالة .. الذى أشرك بالله اما أن يسلم نفسه لضلالات المحدثين المتصارعة فيكون مثل الكائن بين الطيور المتخطفة فيتمزق فكره ووجدانه ،

وكلما قامت في نفسه حقيقة هدمتها أخرى ، وهكذا يظل فكره ينهض لينهدم ،
يؤمن ليكثر ، واما أن يدع ذلك كله فلا يفكر في معرفة الله تفكيراً يستمتع فيه
الى صوت الفطرة وهتاف الكون بالله ، ولا ينتمى الى هذه الفلسفات ، ولا
يدخل بين أمواجه الهادرة في ظلمة الضلالة ، وإنما يهمل هذه الناحية
اهمالاً كاملاً ، وكأنما الريح هوت به الى مكان بعيد عن دائرة الصراع بين
الخير والشر . . . . . والذين لم يؤمنوا بالله اما أن يكونوا أصحاب فلسفات
مناهضة للإيمان بالله ، واما أن يكونوا قد انصرفت نفوسهم عن مجال
التفكير فيما وراء الوجود فلم ينشغلوا بما يهدى الى كفر ولا ايمان ، هكذا
ترى الناس من حولنا وهكذا كانوا قبل زماننا ، وكان الآية تصف الظاهرة
الممتدة في الوجود الانساني .

وهذا الوجه الذى ذهبت اليه في تفسير هذا التشبيه ليس بعيداً عن
اتفق الآية كما أنه ليس مبتور الصلة بما قاله السلف في معناها ، يقول
للمخشوى فيها :

« يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق ، فان كان تشبيها
مركباً فكانه قال : من أشرك بالله فقد اهلك نفسه اهلاكاً ليس بعده نهاية ،
بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاخطفته الطير ، فتفرق
جزعا في حواصلها ، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح
البعيدة . وان كان مفرقاً فقد شبه الايمان بعلو في السماء ، والذى ترك
الايمان وأشرك بالله بالساقط من السماء ، والأهواء التى تتوزع افكاره
بالطير المختطفة ، والشيطان الذى يطوح به في وادى الضلالة بالريح التى
تهوى بما عصفت في بعض المهاوى المتلفة » (١) .

وابن المنير يفسر السماء التى خر منها المشبه به بأنها الايمان الذى
عرفه وعليه تكون الآية في شأن المرتد أو تكون السماء هى قوى الانسان
وقدراته التى تمكنه من الايمان والعلو به وتكون الآية في شأن الكافر الذى
لم يؤمن من قبل ، (٢) .

ثم ان هذه الصورة يمكن أن تعد من الصور الخيالية باصطلاح
البلاغيين لأن عناصرها وهى الرجل والسماء والطير والريح كلها كائنة في

(١) الكشف ج٣ ص ١٥٥ .

(٢) ينظر حاشية ابن المنير - الانصاف - ج ٣ ص ١٥٥ على هامش الكشف

الوجود ، ولكنها في هياتها هذه ليست كائنة فليس في الوجود رجل يسقط من السماء ، فتخطف الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » (١) . الصورة من حيث التشابك والتداخل صورة خيالية بخلاف المستوقد نارا كلما اضاءت ما حوله انطفأت وكذلك الكائن في صيتب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق .. كل هذا مما يوجد ومما هو مستمد من حياة الناس في وحدته وتركيبه .

وقد وصف القرآن هذه الحالة النفسية أعنى مخالفة الفطرة الهاتفة بوجود الله ، وما يعقب هذه المخالفة من قلق وتمزق في صور كثيرة جدا منها قوله تعالى « قل ادعوا من دون الله مالا ينفعا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هوانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا .. » (٢)

صورت الآية العائد الى ظلمة الكفر وقلق الالحاد بعد معرفة القرار والاطمئنان في دائرة الايمان الصحيح المتلائم مع دلالة الوجود بالذى استهوته الشياطين وسحرته ، وذهبت به الى مسالكها في الكهوف والخرائب ... ثم هو يسمع صوت أصحابه على شاطئ الأمان البعيد عن دائرة استهواء الشياطين يدعونه ائتنا ، هو يسمع صوت الفوث ولكنه لا يستطيع الاجابة لأنه مسحور . والزمخشري يقرر أن هذه الصورة مستمدة من معتقدات العرب وزعاماتهم ، وكانوا يعتقدون أن الغيلان تذهب بالأقوام وأن في الأرض غولا يبتلع الموتى ، ويقولون تغولتهم الغيلان ، أى أضللتهم عن المحجة ، وتفرع من هذا قولهم : اغتاله . أى قتله غيلة ، وتغولت المرأة ، وغوائل الطريق ، والكل مأخوذ من الغول تلك الخرافة التي بنيت عليها هذه الكلمات ، وغيرها كثير وإذا تابعت مثل هذا النظر في مفردات اللغة ، ورأيت كيف تتولد معانى الكلمات من أصول معينة ثم تجرى في فروع كثيرة رأيت من آيات اللغة عجا .

وواضح أن الآلية ليس فيها ذكر للغول، والذي قلناه لا ينطبق عليها، وإنما ذكرناه لنشير إلى مدى اثر معتقداتهم في لغتهم وكيف توجد الالفاظ وتتفرع المشتقات • على أساس خرافى ترسخ في وجدان القوم في جامليتهم (١) •

والآية ذكرت استهواء الشياطين وهو قطعاً ليس من هذا الباب وقد صورت الحالة تصويراً بالغاً في الدقة والشفافية فالذى تستهويه الشياطين وتضلّه عن المحجة كائن في قمة الحيرة والظن، ثم ان كلمة « استهوته » تشير الى أن الردة لم تكن مبنية على أصل قوى ناضج، وإنما هي حالة استهواء، ثم ان ذكر استهواء الشياطين وهي حقيقة غريبة في سياق المرتد عن الحق الى الباطل يتناسب جداً لأنه لا يرجع هذه الرجعة الا اذا كان في حالة اختلاب نفسى وعقلى، الاستهواء يصف الحالة العقلية للمرتد وصفاً بالغاً في الدقة، وهؤلاء الأصحاب الذين يدعونه الى الهدى هم هذه المفاهيم والحقائق التي أنست بها نفسه في جو الايمان الذى عرفه بقيت تهتف به أن عد الى محيط الصواب، وأذهب عن نفسك استهواء الشياطين •• صوت الضمير، أو صوت الفطرة، أو تلك الإشعاعات من نور الايمان التي عرفها حين آمن، أو المفاهيم والحقائق • كل هذه تهتف في أعماقه أن عد ولكنه مختاب وقوله « له اصحاب » فيه إشارة هامسة الى أن هذا الصوت الذى يدعو الى الايمان صوت رفيق به، يدعو الى الخير والرشاد، لأنه صوت الأصحاب •

وقد جاء في القرآن ضرب آخر من التشبيه اعتمد في إبراز الحقيقة المراد لبرازها على ما ترسخ في النفوس من صور لأشياء ليست حقائقها مرئية في

---

(١) هناك طائفة من الباحثين المتشبهين يرفضون أن تكون الغول خرافة، وان تزيد العرب في اختيارهم عنها، وذلك لأن قوماً من اللجدة أو الدرعية كما يقول الجاحظ تجاوزوا انكار الغول الى انكار الشياطين، والجن، والملائكة، والرؤيا، والرقى وهم يزعمون أن امرهم لا يتم لهم بمشاركة أصحاب الجهات، الحيوان ج ٢ ص ١٣٩ • وابن ناقياً يعجب من الذين يقولون ان الغول حيوان خرافى، وهم يقولون ان أنواع الحيوان وهو بعض المخلوقات لا يقع الاحصاء عليها • ولا يحيط العلم بها، فكيف يكون المعجز عن معرفة الشيء حجة في نفيه؟ (الجمان في تشبيهات القرآن ص ٦٨) *

حياة الناس ، كقوله تعالى في وصف طلع شجرة الزقوم : **« طلعها كأنه رؤوس الشياطين »** (١) فإنه اعتمد في بيان حالتها على ما تخيلته النفوس للشيطان من رأس قبيحة جدا وبالغة في النفرة والكراهية ، والشجرة شجرة غريبة لم توجد على أساس القانون الطبيعي لوجود الشجر ، من تربة فيها حياة وماء ، وإنما هي شجرة تخرج في أصل الجحيم ، هي شجرة شاذة وغريبة . فناسبتها هذه الرؤوس الغريبة رؤوس الشياطين ، والجمع في كلمة رؤوس يمنح الصورة قدرا من الغزارة ، فليس عليها رأس شيطان ، وإنما عليها رؤوس جميع الشياطين المنبثين في الثقلين جادين في افساد الوجود ، يغرسون الشر والأذى ، ويقتلون الخير النافع . . . . طلع شجرة الضر النامية في قعر جهنم تثمر طعاما لهؤلاء الذين كانوا يكونون جبهة الشر في الأرض ، أو حزب الشيطان . هذا التشبيه فيه قدر من التهكم بأولياء الشيطان الذين يطعمون في جهنم من شجرة طلعها كراس وليهم .

ومما جاء على هذه الطريقة من الشعر قول قيس بن الأسلت الأنصاري :
 قالت ولم تقصد لقليل الخنا مهلا فقد أبلغت اسماعي
 أنكرته حين توسمته والحرب غول ذات أوجاع
 من يخذل الحرب يجد طعمها مرا وتحبس به بجعجاع
 والجمعاج المحبس الضيق وقد شبه الحرب بالغول في الهول والرهبة ، وأدق منه وأشهر قول امرئ القيس في بيته المشهور :

✽ ومسنونة زرق كانياب اغوال ✽

يصف سهمه أو نصل سهمه في الفتك والرهبة فيشبهه بانياب الاغوال . وفيه مناسبة دقيقة لأنه أراد أن يشير الى الهول الكامن في هذه المسنونة التي تحميه في حبيبه الجسور الداعر . . . وانياب الاغوال صورة فيها مزيد من الرهبة لغرابيتها وشذوذها ، والشاعر لم يقل ومسنونة كانياب ، وإنما قال «كانياب اغوال» فأرانا فيها الرهيب الذي طالما ابتلع الاقوام ووفى الأرض للأقوام تبلك غول ، والغول كما اشرنا خرافة ممتدة الجذور في وجدان الجاهليين، وذات

(١) الصافات : ٦٥

أبعاد متعددة كما اشترنا وهي في خرائب الصحراء تضل عن المحجة ، وهي في باطن الأرض تبتلع الموتى ، وهي في الفياق الفسيحة حيوان مسعور ولها قصص في الشعر غريبة ، وخيالية ، وما أحلى الشعر حين يعبق بهذا الجو الأسطوري أو الخرافي فيحدثنا عن زجل الجن ، في حافات الصحراء ، أو قصة الغول مع فتى من فتى البوادي ، أو صعلوك من صعلوك الخرائب ، أو غير ذلك من أحاديث الخيال .

والبلاغيون يسمون مثل هذا « التشبيه الوهمي » لأن المشبه به منتزع من الوهم ، ويحدثونه بأنه ليس مدركا بالحواس الخمس ولكنه لو أدرك لكان مدركا بها .

ومن الصور التي يبرز القرآن فيها المعنى النفسى في صورة حسية شاهدة قوله تعالى في وصف حال أكل الربا :

« الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » (١) ومعنى يتخبطه الشيطان أى يخبطه ، والخبط الضرب على غير نظام ، كخبط العشواء قال الزمخشري : والعرب « يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع .. والمس الجنون ورجل ممسوس أى مسه الجن فاختلف عقله وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن ورأيت لهم في الجن قصصا وأخبارا وعجائب وانكار ذلك عندهم كانكار المشاهد » (٢) .

والزمخشري يربط بين هذا التشبيه وبين تشبيه المرتد بالذى استهوته الشياطين في الأرض .

ولا يرى بأسا من أن يكون المشبه به في الأمرين منتزعا من معتقدات العرب من غير نظر إلى أن ذلك واقع أو غير واقع ، فالتصوير يؤدي غرضه للبيانى ما دام معتمدا على هذا الاعتقاد الواضح عندهم .

وأهل السنة والجماعة . يرفضون هذا ويقررون أن هذه الصورة مستمدة من الواقع ، وإن القرآن في بناء تراكيبه وصوره لم يعول على خرافة من

(٢) الكشف ج٢ ص ٢٤٥

(١) البقرة : ٢٧٥

أخراقات العرب ، لأن في ميدان الحقائق الصادقة ما يفى بالاغراض ، بل ويزيد المعنى عمقا وتأثيرا ، فالشياطين تستهوى ، وتخطب ، وتمس ، وما الى ذلك مما تشير اليه الآيات ، والكلام في الموضوع من هذه الناحية كثير وليس من هدفنا ان نحقق هذا الأمر .

والهمم عندنا أنهم يقولون ان المراد بهذا التصوير هو تصوير المرابي حين يقوم يوم القيامة فانه يتخبط في قيامه لأن الربا يربو في بطونهم حتى يتلفها ، وفي هذا اهانة لهم وتشهير بهم . وهذا يعنى أن التشبيه لا يصف أحوالا نفسية وانما يصف مشهدا بمشهد .

والآية في دلالتها الظاهرة لا تضيق بتصوير المرابي في الدنيا أيضا ، وقتلت ان هذا من تصوير الحالات النفسية ، ويظهر لنا ذلك بالنظر في متصرفات القرآن في مسائل الانفاق في سبيل الله والربا ، لأنني أثبتين ضربا من المقابلة الحقيقية في المعاني التي يسوقها القرآن حول هاتين الظاهرتين من ظواهر السلوك الانساني ، فالانفاق ابتغاء مرضاة الله مظهر من مظاهر اليقين الواثق فيما عند الله ، ودليل أيضا على الفهم البصير لأكونهم مستخلفين فيه هذا المعنى في الانفاق نجده في قوله تعالى « **يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ** . **وَتُثْبِتُهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ** » (١) أى ان الانفاق اشارة على ثبات النفس على الحق وطواعيتها في السير على الصراط البين ، ثم ان هذا الانفاق - بذل المال في سبيل الله . وتأتى في الطرف الآخر فتجد أن الربا جمع المال على غير طريق الله فهو اذن يعضى في الطريق المقابل للانفاق من هذه الناحية ، ولما كان هذا الانفاق دليلا على نفس قارة كان مقابله وهى الربا دليلا على نفس فقدت الثقة بما عند الله وضلت في فهم طبيعة المال ، وتسخيره لخدمة الانسان ، وهذان أى فقدان الثقة فيما عند الله ، والضلال في فهم وظيفة المال ، يؤديان الى القلق الممزق في داخل هذه النفس الخربة . . والذي يتخبطه الشيطان من المس مضطرب غاية الاضطراب ، وكذلك النفس الثقلة الممزقة . . المنفق في سبيل الله مسيطر على نفسه ضابط لأفاعيلها على طريق الحق والوعى الرشيد ، والمرابي فائد للسيطرة على نفسه واصبح المسيطر هو المال ، ففأعيله غير منضبطة على طريق صحيح ، والذي يتخبطه الشيطان صبار العوبة في يد

الشيطان يصرفه كيف يشاء ، والمرادى صار مملوكا أو عبدا للمال يصرفه هذا المال كيف يشاء ، المال اذن هو الشيطان الذى يخبطه .

والرسول عليه السلام حين قال «تعى عبد الدنيا» اشار الى معنى نفسى .
يظيل هو أن عبد المال صار مملوكا لهذا المال ، أى أن المال يصرفه، ويحدد أفعاله ومتقلباته ، فى الحياة ، كما يحدد السيد سلوك عبده .

ومما نستأنس به فى هذا الفهم هو سياق الآية فقد جاء هكذا :

« الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً هَلْهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » . الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » (١) .

انظر الى حال المنفق تجد أنه نفى عنه الخوف ، والحزن ، وتحقق له الأمان ، وانظر الى قرن الحديث عن الربا بالحديث عن الانفاق لتحقق المقابلة .

ومن المعانى التى ردد القرآن تصويرها فى مواضع كثيرة بيان حال الأعمال التى قصد بها وجه الله والأعمال التى قصد بها وجه غيره سبحانه ، وكيف يؤول حال الاثنين .. ونعتقد أن مثل هذه الموضوعات يمكن أن تكون مجالات لدراسات مستقلة فى دائرة البحث البلاغى *

وقد عرضنا فى دراسة مصادر الإعجاز للآيات التى ذكرها الرمانى وهى قوله تعالى « الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ » (٢) وقوله تعالى « وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ يُفْتِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ » ، وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » (٣) وقوله « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفًا حَسَابَهُ » (٤) ومن الضرورى أن تراجع هذه الصور هناك ونحاول هنا أن ننسجها صوراً أخرى لتكثر الفائدة إن شاء الله .

(٢) إبراهيم : ١٨

(٤) النور : ٣٩

(١) البقرة : ٢٧٤ ، ٢٧٥

(٣) الرعد : ١٤

وحدونك هذه التي جاءت متلاحقة في سورة البقرة : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة » ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليهم : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون بما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، والله غني حلیم . يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمال والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثل كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرُونَ على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فانت كملت أكلها تضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها أعصار فيه نار فاحترقت ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » (١) . صدق الله العظيم .

التشبيه الأول يصف مضاعفة أجر النفقة في سبيل الله ، وأنها كالْحبة التي تلقى في التربة الطيبة المخصبة فتنبت سبع سنابل ، ثم إن هذه السنابل لطيبها وطيب معدن أرضها تراها مليئة بالحب ففي كل سنبله مائة حبة .

هكذا يتوالد الطيب ويتضاعف . . والسنابل غذاء الحياة وقوامها ، وأعمال البر الموصولة بالله كهذه السنابل في أنها قوام الحياة في جانبها الروحي .

ولو ذهبت تقارن بين هذا المثل وما عرضناه في تحليل آية أعمال الكافرين ، وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، أو كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ، لوجدت مجالا خصبا وأعنى المقارنة التي تظهر لك مدى التلازم بين الصور المحسوسة ، والمعنى المثل ، خذ قوله ، « كرماد اشتدت به الريح » تجد الهول والرعب الكائنين في ثورة

الريح وعصفه .. الصورة فيها ريح توشك أن تدمر ، فليست هي الأحوال
الآليفة الوداعة والتي يشعر الانسان فيها بحنان الوجود ، والطبيعة الحاضنة
الرؤوم ، ونجد في آية السراب الحيرة والغربة والضلال يمثل ذلك في قصة
الظامى اللاهث الذى أنكرته الصحراء بجفافها المحرق ، وأخذت تعبت به في
قسوة واحتقار ، وتشغله بسرابها المضلل ، ثم ترى فيها الجفاف ، والجمود ،
والخراب ، والموت ، والقيح ، وهذا كله أشبه بما تنبعث منه هذه الأعمال من
قلوب خربة أشبه بالقيحة لا ترى فيها من الخير الا ضروبا من الخداع
والتزوير .. والاطار الذى تتحرك فيه الصورة بأحداثها هو الصحراء ، وهى
ليست صحراء أليفة وانما هى صحراء موات لا ماء ولا حياة ، ولنا فيها هذا
العذاب أو هذه المجاورة المعنيدة التى تستهدف حياة الانسان - الظامى - والذى
يفر لهاثا وراء السراب ، يريد الافلات بحياته .

قارن هذه أو تلك بصورة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثلهم
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، تجد الحياة هنا تتوالد وتتضاعف أضعافا
كثيرة ، وهذه الخصوبة الماثلة في تلك الحبة التى أنبتت سبع سنابل في كل
سنبل مائة حبة هى خصوبة القلوب ، التى أخصبتها صلتها بالله ، فصارت
معادن الخير ، وينابيع ثرة تثرى حياة الانسان .. الاطار الذى ارتسمت فيه
الصورة ، ووقعت فيه أحداثها ، هو الأرض الخصبة المرعة العامرة بالحياة
وما فيها من ألفة وحب للانسان ، وحنو مدفى تثمر فيه روحه ، وإنسانيته ،
الاطار مضاد تماما لاطار الصورة الاولى صورة الصحراء وسرابها .

والتشبيه الثانى يشبه نفقة الذى ينفق لغير وجه الله ، وانما رثاء
الناس ، بحال حجر أملس عليه تراب سقط عليه المطر فزال قشرة التراب
الساثر لصلافته وانحدر عنه المطر وبقي صلداً أى أجرد نقيا فلم ينفع أى
نفع بهذا اللوايل .

فالجامع بين حال الحجر الذى سقط عليه اللوايل والنفقة ابتغاء وجه
الناس هو عدم الفائدة والانتفاع بما يمكن أن ينفع به .. فصاحب المال
ضاع منه ماله من غير فائدة ، وهذا الحجر انحدر عنه الماء ، وهو مظنة للنفع
والخير ، ولم يمسك منه شيئا ولم ينبت عليه نباتا ، لأنه أراح عنه قشرة
الخصوبة والحياة .

هذا هو المستوى القريب في فهم هذا التشبيه وكلما ازداد قربنا منه
تكشفت لنا فيه سرائر •

منها أن هذا الحجر الصلد يشير الى قلب المنافق ، وغفلته ، وموته
• وخلوه من الحس بمعانى الخير والحياة ، وأنه وإن صب عليه ماء الحياة
• صبا فلا يزداد الا صلادة وغفلة • • وهذا التراب هو تلك الغلالة الرقيقة
• التى توارت حقيقة نفسه وراءها ، أعنى هو ريباه ونفاقه ، وهو شئ واه
• وضعيف ، كالحقائق الكاذبة التى سرعان ما تكشفها أضواء • الحق
• الصادق • • هذا التراب هو ذلك القناع الزائف الذى تقنع به وهو لم يثبت
• أمام الوابل • • والوابل هنا فيه معنى الخير والشر فهو حياة وموت معا •
• الوابل هنا هو تلك الهزات التى تهز النفوس لتظهر صحتها وزيفها ، وهذه
• الهزات كما تكون بالشر تكون أيضا بالخير ، فالخير والشر فتنة •

ويأتى التشبيه الثالث ليعرض صورة أخرى ، تعطي معنى فى الطرف
الآخر المقابل لهذا المعنى ، والمتلاقى مع التشبيه الأول فى عموم الفرض ،
• فيشبه النفقة ابتغاء وجه الله بجنة بربوة عالية ، فهى نقية التربة • • اذا
• أصابها وابل تشربت منه ما تزداد به خصوبة ، وتركت الباقي ينحدر
• الى القيعان ، فاذا لم يصيبها وابل لا تظلم لأنها ترتضع من ثدى آخر ،
• هو قطر الندى بطهره ونقاؤه • • فهى مخصصة فى كل حال ، نامية أبدا • •
• وهذا هو الجامع بين الطرفين •

ومن خصائص أسلوب القرآن أنه يقرن المعانى المتعارضة فى سياق
واحد لنتميز الحقائق تماما ، فحين يذكر الجنة والانهار التى تجري ،
• يذكر النار والجحيم والفسان ، وحين يصف دخائل الذين آمنوا واطمأنت
• قلوبهم ، يذكر الذين كفروا وتمزقت نفوسهم ، وهكذا • • وهذا باب جليل
• من أبواب بلاغته ينتفع به فى تقنين الأصول البلاغية ، والمهم هو أن تلاحظ
• أن الوابل الذى أصاب الجنة التى هي مثل الانفاق فى سبيل الله ، أصاب
• هو نفسه الصفوان الذى هو مثل الانفاق فى سبيل الناس فصار عنصرا
• مشتركا فى صورتين ولكن أثره متناقض تمام التناقض فهو مع المنافق
• أبرز جوهره المحل • • وهنا آثار طاقات الحياة والنماء فى النفس العامرة
• بالخير والايمان فأتت أكلها ضعفين •

هذا يؤنس ما ذهبنا اليه من أن الوايل يشير الى تلك الهزات التي تتجلى بها حقائق النفوس ، فترى به النفوس الكاذبة يتمزق عنها القناع ، وتظهر بجوهرها القاتم ، وترى النفوس الصادقة في محيط هذه الهزات ، تشرق بمعانى الخير الفياض .. الربوة اظنها هي قلب المؤمن وإرى فيها ارتفاعا عن الدنيا .. وإرى في الجنة النامية فوق هذه الربوة الاثر الطيب وأعمال البر التي هي كالانبياء الظليلة في حياة الانسان .. فالقلوب المؤمنة بالله ورسالة الخير اذا لم تثر الحياة الانسانية بما يحييها حياة صحيحة ويخصبها خصوبة طاهرة كان ذلك نقصا في حقيقتها . والرسول عليه السلام يشبه المؤمن بخامة الزرع .. وكأنه ناظر الى ما فيه من نفع لحياة الانسان أو أنه يرجى خيره دائما في كل حال ، والذي لا نفع فيه . الا لنفسه وإنانيتها كاذب حين يدعى أنه من هذه الجماعة ولو لبس مسوح الاتقياء .. هذا التشبيه يلهمنى هذه الحقيقة .. ان قلب المؤمن كالربوة التي عليها جنة لا ينقطع عطاؤها ، لأنها تمدها أسباب الحياة في كل حال . ان لم يصبها وابل فطل . فالقلوب الضنينة بالخير ، أو المجدية منه . ليست كهذه الربوة فليسوا من الذين يبتغون وجه الله بحياتهم ، وإنما يبتغون بهذه الحياة وجه أنفسهم ، أعنى وجه إنانيتهم ونفعهم الدانى القريب .

لا أريد أن أشير الى العناصر في التشبيه ، ومقارنتها ودلالاتها لأن ذلك بين .. فهناك حجر وتراب زائف .. وهنا جنة ، وربوة ، وثمار ، وظل .. والفرق واضح . هناك صلادة وموت وهنا حياة مرعة زاهية ، تمدها الأرض والسماء .. الأرض بجودة تربة ربوتها والسماء بغيثها المخصب . وقطاراتها التي تشبه نقاء القلوب العامرة بالخير ، والقرآن يشبه الايمان في القلوب بالحياة ، والكفر والنفاق فيها بالموت .. « أو من كان ميتا فأحييناه » - ولو تأملت وجدت هذا من ذلك .. وهكذا تتلاقى الصور وتتغاى الدلالات في محيط القول المبين ..

والصورة الرابعة وهى من التشبيه الضمنى ، لا تركز البيان على الأعمال بقدر ما تركز على الموقف النفسى ، الناشئ من ضياعها في وقت يكون صاحبها شديد الحاجة اليها . فهى أشبه بقوله « كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » من حيث الاهتمام بأبراز حالة الاحتياج . هذه الحالة المسكوت

عنها في « كرماد اشتدت به الريح » وفي الصفوان عليه تراب ٠٠ المشبه هنا هو صاحب الأعمال الذي يكون شديد الحاجة إليها يوم القيامة ٠٠ والمشبه به هو صاحب جنة فيها ثمار جيدة ونافعة فيها النخيل ، والأعناب ، وفيها من كل الثمرات ، وكانت هذه الجنة مثمرة وهو قوى قادر على الكسب، فحينما ضعف وشاخ وعجز عن الكسب ، احترقت الجنة فهو كئيب أشد الكآبة ، ضائق أشد الضيق ، والمشبه به كما ترى يلخص مواقف أساسية في قصة هذا الرجل ، فهو في بداية القصة غنى بقوته وجنته وليس ذا عيال ، ثم ينتهى الحال الى الضعف ، والفقر ، وعيب الأولاد ، واحترق الجنة ٠٠ التشبيه هنا ضمنى كما قلت لم يأت في أسلوب التشبيه وصياغاته المعروفة ، وإنما عرض الصورة في صيغة سؤال أيود أحدكم أن يكون صاحب هذه القصة ٠٠ ؟ وترك المسئول وهو كل فرد من أفراد الانسان يبحث في نفسه عن جواب هذا السؤال ويحدد موقفه من الأعمال التى يعملها في محيط الدبر ، وأن يجتهد في أن تكون خالصة خلوصا كاملا لله ، ليس لغيره فيها شائبة ٠٠ وكانت الجنة كما ترى جنة عظيمة موصوفة بأنها لكثرة النخيل والأعناب كأنها منها ٠٠ والنخيل والأعناب أجود الثمار وأنفعها ثم قال « فيها من كل الثمرات » فأبان عن تنوع ثمارها وكثرتها ٠٠ وكما أبرزت الصياغة وصف الجنة وثمارها المتنوعة أبرزت ضياعها فلم يكتف التعبير بأن يقول فيها اعصار وإنما اضاف اليه ٠٠ فيه نار ٠٠ ثم قال : فاحترقت ، فتواردت هذه الكلمات الثلاث المتدرجة في بيان ما أصاب الجنة وكانت النهاية كما ترى الاحتراق ، « واحترقت » يعطى معنى غير قولنا فيه نار فحرقتها ، لأن الاحتراق يعنى انها احترقت من داخلها ، وهذا أدل على أن النار قد آتت عليها ولم تبق منها شيئا ، لأن الاحتراق من داخلها ، وفيه إشارة خفية الى أن هذه الأعمال تنطوى في داخلها على ما يمحقتها ، حين انقطعت صلتها بالله الذى يمد بالبقاء والحياة ، والنهاية كما ترى مأساة حارقة ٠٠ والبدائية جنة من نخيل وأعناب . التشبيه كما قلت مهمم ببيان ضياع هذه الأعمال في وقت الحاجة الماسة إليها ، ومن هنا كان وصف الجنة بما وصفت به أدخل في الغرض ، لأنه يعنى ترقب جزاء هذه الأعمال الكثيرة المتنوعة ، وكل وصف في الجنة يزيد لها خصوبة واعطاء يعود على الخاتمة بمزيد من الحسرة والشعور بالخسران .

ونرجو بهذه الاشارات الموجزة أن نكون قد حددنا طريقا نافعا في فهم
صور التشبيه واكتناه دخالها ، فالغاية من دراسة البلاغة هو التعرف على
كيفية استخراج المعانى من الصيغ والصور . . الغاية هي ادراك دقائق
الدلالات وشرح المعنى وهذه ليست غاية ذاتية وانما هي المشكلة الأم في
الدراسة الأدبية سواء في ذلك أدب العرب والعجم (١) .

***

وقد حاول البلاغيون أن يضعوا بعض الأصول ، التي تهدي الى
معرفة الحسن والأحسن في صور التشبيه ، ويمكن أن يضاف اليها ما
يستنبط من كلامهم في سياق التشبيهات التي عدوها رديئة .

واشهر ما يذكر من هذه الأصول هو الجمع الصحيح بالعلاقة الدينية
بين طرفين متبايعين في الجنس ، وذلك كما في قول ذى الرمة الذي يجمع
فيه بين رأس بعيره وقبر المرء من قوم تبع :

ورأس كقبر المرء من قوم تبع غلاظ أعاليه سهول أسافله
أو يعقد مناسبة بين عيون الابل المجهدة من كثرة السير ، والركايا
قليلة الماء ، أو خضر القوارير اللواتي لها دهن منصفها كما من ، أو تشبيه
مطايهم بسفن تسبح في صحراء دجلة في قوله :

كان مطايانا بكل مفازة قراقير في صحراء دجلة تسبح
أو تشبيه أنوف الطير وهي تضرب الأرض تلك الضربات المتقطعة
للخفيفة بأطراف أقلام تخط وتعجم ، في قوله :

كان أنوف الطير في عرصاتها خراطيم أقلام تخط وتعجم

---

(١) يقول الناقد الحقيقي ١٠١٠ رتشاردز : ان في الإجابة عن هذه الأسئلة
الظاهرة البساطة ، ما هو المعنى ؟ ما الذى نصنعه عندما نحاول
الكشف عنه ؟ وما كنه هذا الشيء الذى نكشف عنه ؟ مفاتيحنا
الرئيسية لجميع مسائل النقد والأدب : مبادئ النقد الأدبي .

وكما في قول البحترى يشبه دجلة بالمرأة الغيرى من بركة المتوكل ،
أو يشبه أمواج الفرات بجبال جئن في البحر عوما في قوله :

أست ترى مد الفرات كأنه   جبال شرورى جئن في البحر عوما
أو حين يقول أبو نواس مشبها الكاس بمصباح السماء ، والخمر
بتساقط نور من فوق سماء في قوله :

وكاس كمصباح السماء شربتها   على قبة أو موعد بلقاء
أنت دونها الأيام حتى كأنها   تساقط نور من فوق سماء
أو يقول طرفة مشبها السفينة وهى تشق عباب الماء بالمفايل الذى
يشق الترب بيده :

يشق عباب الماء حيزومها بها   كما قسم الترب المفايل باليد
أو يقول الشريف الرضى في تشبيهه رشاش السحابة بالابر :

من كل سارية كان رشاشها   ابر تخطيط للرياض برودا
نثرت فرائدها فنظمت الربا   من درهن ثلاثدا وعقودا

أو كما يقول مطران يصف هموم قلبه حين ألت به الحشرات بموت
صاحبه وأن قلبه كالغار المملوء بالظلام والخوف :

خاو كجوف الغار تملؤه المخاوف والظلام
الا سراجا حائلا فيه ينير بلا ابتسام
روح تضىء على ضريح في صميم القلب قام

أو يقول محمود حسن اسماعيل في وصف شيخ رقيق العيش عظيم
المعرفة بتربة مصر يعيش في بيت يشبه عش الهوام وهو في هذا العش
يشبه الحكمة العمياء في خرائب :

ومعه لا تسبل ان لفه وسن   عش الهوام وأبيات العناكيب
كأنه حكمة عمياء نائمة   في عاقل من فجاج الفكر مخروب

الى آخر هذه الصور التي يقرن فيها الشعراء بين الأشياء المتباعدة.
بقوة خيالهم ونفاذهم في صميم الأشياء ، يرى البلاغيون أن هذه التشبيهات.
من النوع الغريب المعجب ، ويستشهدون لصحة هذا الأصل بموقف الشعراء.
منه ، والشعراء حجة في هذا الباب لأنهم أرباب الصناعة وأعرف بسرائرها .

ذكر ابن رشيق في توليد المعاني بعضها عن بعض ، وهو باب من
أبواب الشعر ليس سرقة وليس اختراعا ، لأنه ليس أخذاً للشعر على
وجهه فيعد سرقة ، وليس منفصلاً عن دائرة الاقتداء فيسمى اختراعا ، ذكر
من ذلك قول جرير يصف أذن الخيل :

يخرجن من مستطيل النقع دامية كأن أذانها أطراف أقلام

قال ابن رشيق « فقال عدى :

تزجي أغن كان ابنة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها

فولد بعد ذلك القلم إصابته مداد الدواة بما يقتضيه المعنى إذ كان

القرن أسود . وقال العماني للراجز بين يدي الرشيد يصف الفرس :

تخال أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلمها محرفا

فولد ذكر التحريف في القلم وهو زيادة صفة « (١) »

وكان جريرا هو الذي سبق إلى التشبيه بأطراف الأقلام ، ولكنه

شبه الأذان بأطراف الأقلام وقد قالوا إن جريرا الذي فتق عن هذا التشبيه

أعجب إعجابا كبيرا بقول عدى في قصيدته

« عرف الديار توها فاعتادها »

قال جرير أنشدني عدى بن الرقاع قوله « عرف الديار توها فاعتادها ».

فلما بلغ الى قوله :

« تزجي أغن كان ابنة روقه »

رحمته وقلت ما عساه يقول وهو أعرابي جلف جاف فلما قال « قلم أصاب

من الدواة مدادها » استحالت الرحمة حسدا .

---

(١) العمنة. ج١ ص ٣٦٤.

وفى رواية الأغاني : «رحمت نفسى منه» ، وكأنه أحس أن وراء هذا التشبيه طبعاً فى صناعة الشعر يزأحم مكانته ، قال عبد القاهر « فهل كانت الرحمة فى الأولى والحسد فى الثانية إلا لأنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضر له فى أول الفكر وبديهة خاطر وفى القريب من محل النظر شبه ؟ وحين أتم التشبيه وإداه ، صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف ، وعثر على خبيء مكانه غير معروف » ؟

وإذا نظرنا الى ما ذكره ابن رشيق من أن بيت عدى كان توليداً لبيت جرير فإن إعجاب جرير أدخل فى استشهد البلاغيين ، لأن جريراً شبه الأذن بالأفلام ، وعدى شبه طرف الروق بأطراف الأتلام التى أصابت من الدواة مدالها ، وكأنه لما ذكر ابرة الروق وهى من الدقة بحيث يقل أن ينتبه الواصف إليها ، وإنما يصف ويشبه الروق كما فعل جرير فى تشبيه الأذن ، ثم ذكر إصابة الأتلام المداد ، فحقق بذلك التشابه الذى لم يحققه جرير ، كان ذلك باباً من البعد والدقة ، لأن الجمع بين ابرة الروق وأطراف الأتلام التى أصابت المداد جمع بين امرين متباعدين جداً لأنبه أضيف الى اختلاف الجنس وتباعده تلك الخصوصيات التى راعها الشاعر فى الطرفين .. عدى اذن كان مع إصابة الشبه والتقاطه من الجنس البعيد كان محققاً له ومدققاً فيه ومراجعا له .

والأصور المعجبة فى هذا الباب كثيرة جداً فقد اجتهد الشعراء وكدوا فى إبراز العلاقات الكامنة بين الأشياء المتباعدة ، وكان ذلك كان ميدان سباقهم ، ومراد خيالهم ومحراب تأملاتهم ، ودونك بعض هذه الصور :

يقول طرفة مشبهها العقاب حين يدف بجناحيه مع الصبح بشيخ فى
بجاء زممل :

وعزاء دفت بالجناح كأنها مع الصبح شيخ فى بجاء زممل
والنابغة يشبه النسور خلف المحاربين بطوس الشيوخ فى ثياب
المرائب :

تراهن خلف القوم خزا عيونها بطوس شيوخ فى ثياب المرائب

وقوله في « ثياب المراتب » مراجعة دقيقة تعطى اللون النسور لأن
الثياب التي أخذت من جلود الأرناب أشبه في اللون بها .

وذو الرمة يشبه الحرباء على الجذع في شدة هاجرة الصيف بالمسيح
بالكفين كأنه يتوب من ذنب ، أو بالصلوب على الجذع لأنه أخو فجور :

ودوية جرداء جداء خيمت بها هبوات الصيف من كل جانب
كأننا يدى حربائها متملصاً يدا مذبذب يستغفر الله تائب

(الجداء التي لا نيات فيها . . والهبوات جمع هبوة وهي القفر)
وقوله :

وقد جعل الحرباء يصفر لونه وتخضر من حر الهجير غباغه
ويسبح بالكفين حتى كأنه أخو فجرة عالي به الجذع صالبه
وتأبط شراً يشبه قلة الجبل التي يسبق أصحابه إليها بسنان الرمح :
وقلة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراق
ويشبه نفسه في السرعة بالظليم أو الظبية :

كأنما حصصوا حصا قوادمه أو أم خشف بذى شت وطباق

– حثثوا – أي حركوا وإثاروا ، والحص جمع أحص وهو ما تناثر
ريشه وتكسر . يعني للظليم – والخشف مثلثة ولد الظبية ، وشت وطباق
موضعان جيداً المرعى .

والحارث بن وعلة يصف نجاه من قيس بن عاصم المنقري التميمي
في يوم الكلاب الثاني وكان لتميم على قضاة اليمانية :

نجوت نجاه كم ير الناس مثله كأنى عقاب عند تيمن كاسر
خدارية سفهاء لبد ريشها من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر
كأننا وقد حاثت خزنة دوننا نعام تلاء فارس متواتر

شبه نفسه في البيت الأول في سرعته بعقاب كاسر أي ماد جناحيه
مندفعاً نحو الهبوط ، ثم وصف العقاب بأنه خدارية أي كدرة اللون ، لبد

ريشها من الطل في يوم حاطر .. ثم شبه قومه في حال هربهم بالنعام
المندفع ، لأن وراءه فارسا يطالبه ، يهوي ويعدو ، مقتابعا .

والخزنة بضم الخاء والذال وتشديد النون أرض لبني عامر بن
صعصة ، والصورة في البيت الثالث متلازمة جدا خاصة حين ذكر الفارس
المندفع وراء النعام ، وكان هذا الفارس هم تميم والنعام هم قضاة .

والمنخل اليشكري وهو شاعر جاهلي قديم يشبه الفوارس من قومه
بأوار حر النار في الحمية والبأس ، ويشبههم في لزوم ظهور الخيل
بالاحلاس :

وفوارس كأوار حر النار احلاس الظهور
والبيت من مقطوعة غزبية منها :

ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير
الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير
فدفعتها فتدافعت مشى القطة الى الغدير
ولتمتها فتنفست كتنفس الظبي الغرير
فدنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حرور
ما شفا جسمي غير حبك فاهدئي عني وسيري
وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري

انظر الى التشبيه في قوله . فتدافعت مشى القطة الى الغدير ، وهو
عندهم من التشبيه البديع الغريب قال ابن رشيق « وانما براعته عندهم
لما لم يكن قبله فعل من لفظه » (١) أي لم يقل : فمشيت مشى القطة كما قال
امرؤ القيس « سموت اليها سمو خياب الماء » وانظر الى قوله « وأحبها
وتحبني ويحب ناقتها بعيري » فليس له في الحسن نهاية .

---

(١) العمدة ج١ ص ٢٩٤ والأبيات في الحماسة ج٢ ص ٥٢٣ .

وعمر بن معد يكرب يشبه حركة الخيل المائلة الممتدة في حمى العرب
والطنن بجدول الماء المسبورة أى الممتدة في قوله :

ولما رأيت الخيل زورا كأنها   جداول زرع خلّيت فاسبطرت
فجاشت إلى النفس أول مرة   فهدت على مكروها فاستقرت

قال المرزوقي : والتشبيه وقع على جرى الماء في الأنهار لا على الأنهار
كأنه يشبه امتداد الخيل في انحرافها عن الطعن بامتداد الماء في الأنهار ،
وهو يطرد ملتويا ومضطربا ويقول المرزوقي « وهو تشبيه حسن
وصائب » (١) ويقول عمرو في هذه القصيدة يهجو قومه أبناء جرم اليمانيين
حين فروا أمام بلحارث بن كعب :

لحاً الله جرماً كلما ذر شارق   وجوه كلاب هارشت فازبارت
شبه وجوه قومه بوجوه الكلاب حين تتهارش وتتواشب .. وازبارت
أى انتفشت حتى ظهر أصول شعرها .

وانظر الى قول ابن المقفع وكان ذا موهبة بيانية عجيبة يصوغ
التشبيهات الكاشفة التي تدنى الأشياء بعضها من بعض وتجعل بعضها
مرآة لبعض ، فتصفها أحسن وصف ، وخاصة إذا كانت المعاني التي
يتناولها فيها دقة تحتاج الى بيان .

يقول في اثر الأدب في تكوين الشخصية وإنماء ملكاتها « وللمقول
سجيات وغرائز بها تقبّل الأدب ، وبالأدب تنمو العقول
وتزكو ، فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يابسها ،
وتظهر قوتها ، وتطلع فوق الأرض بزهرتها ، وريعتها ونضرتها ، ونماؤها
الابضونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس
والموت ، ويحدث لها باذن الله القوة والحياة ، فكذلك سليقة العقل مكنونة
في مغزها من القلب لا قوة لها ، ولا حياة بها ، ولا منفعة عندها ، حتى
يعتملها الأدب الذي هو نماؤها وحياتها ولقاحها » (٢) .

(١) الحماسة شرح المرزوقي ج١ ص ١٥٧ ، ١٥٨ .

(٢) الأدب الكبير ص ٥٧ .

يقرن ابن المقفع سليقة العقل وما تنطوى عليه في مضمورها من حياة وعطاء ثم ملى مطوية غافلة في النفس ، بالحبة اليابسة النათئة في ظلمة الأرض والتي تنطوى على الحياة والنفع ، ثم يكون الماء فيحدث فيها النصرارة ويفجر فيها طاقة العطاء ، وكذلك الأدب .

وكثير من التشبيهات الشائعة المبتذلة يرجع أصلها الى هذا الضرب ولكن الذى أطفأ تأثيرها هو الشيعو وكثرة ترددها ، وقد يكون هذا الشيعو نفسه الذى أطفأها دليلا من وجه آخر على قوتها وجمالها ، فان الناس لا يرددون الا ما يحبون . ولو كانت مستكرمة ثقيلة لما كان لها ان تشيع ، فتشبيه الحساء بالشمس شائع ولكنه من هذا النوع اللطيف . نعم ربما لا تجد لقولنا الآن « هي كالشمس من الدهاء » ما تجده لمثل قول قيس في تشبيه قتيير الدرع بعيون الجنادب في قوله :

فلما رأيت الحرب حربا تجددت   لبست مع البردين ثوب المحارب
مضاعفة يغشى الأنامل فضلها   كأن قتييرها عيون الجنادب

وذلك لأن هذا التشبيه الثانى أقل دوراناً من الأول فحين يطرق الأذان يكون كنغمة غريبة فيثيرها فضل اثاره ، أما زيد كالأسد وامرأة كالشمس فقد أطفأها الألف كما قلت وإن كانت طبيعتها من النوع الممتاز ، ولذلك نجد أن الشعراء حين يتناولون مثل هذا التشبيه ، ويعيدونه ادارة فيها شىء من لباقة الفن وفطنة الأدب يبرزون جماله وجلاله ، انظر الى قول قيس يشبه ما يبدو ويحتجب من وجه صاحبه بالشمس تحت الغمامة في قوله :

تجدت لنا كالشمس تحت غمامة   بدا حاجب منها وضنت بحاجب

أو قوله يصف لونها الأبيض المشرب فيشبهها بالشمس في قوله :

كان النى بلقائها فلقيتها   فلهوت من لهو امرى مكذوب
فرايت مثل الشمس عند طلوعها   في الحسن أو كدونها لغروب
صفراء أعجلها الشباب لداتها   موهومة بالحسن غير قطوب

قال الشريف المرتضى في كتابه المتع - الخيال - قوله « فلهوت من لهو امرئ مكذوب » من فصيح العبارة وأحسنها ، ومعنى العبارة انه لها لهوا مكذوبا عليه فيه لأنه يلهو مع طيف الخيال .

ويقول ابن السكيت في تفسير قوله « صفراء » أى هى عاتكة من الطيب وكان لون الصفرة ليس ناشئا من شحوب وضعف ، والا كان ذلك عيبا ، وانما هو من دلائل عنايتها بجمالها ، وبهائها ، وأماراة ما هى فيه من النعمة ، والشعراء يصفون من المرأة هذه الصفرة فى كثير من الشعر ويشبهونها بالفضة التى مسها ذهب .

وتشبيهها بالشمس عند طلوعها أو كدونها لغروب من التشبيهات التى استطاع الشاعر أن ينفذ عنها ظلامة الالف ، وأن يبرز ما فيها من جمال وإشارة .

وكذلك تشبيه الشجاع بالأسد تجده مع شهرته واتساعه يحسن فى قول عمران بن عصفار العنزي يذكر الحجاج ويخاطب عبد الملك بن مروان :

وبعثت من ولد الأغر معتب	صقرا يلوذ حمامه بالعوسج
فاذا طبخت بناره انضجتها	واذا طبخت بغيرها لم تنضج
وهو الهزبر اذا اراد فريسة	لم ينجها منه صياح مهجج

انظر الى قوله « وهو الهزبر » وكيف صار فى هذا البيت من التشبيهات الجيدة المثيرة ؟ ثم ان الشاعر ذكر هنا ما يشير اشارة قوية الى وجه التشبه وهو قوله « اذا اراد فريسة » ، فقرب من التشبيه الفصل فى اصطلاح البلاغيين ، ومع هذا ترى فيه من القوة والبلاغة ما ترى ، والأبيات ترى فيها صور البيان الأساسية ، فيها كناية فى قوله « يلوذ حمامه بالعوسج » وهى كناية عن أن الصقر قوى خاطف من حيث ان العوسج مشتجر متداخل قال الميدانى : « وخص العوسج لأنه متداخل الأغصان يلوذ به الطير خوفا من الجوارح » (١) .

---

(١) مجمع الأمثال ج ١ ص ٢٩٧ .

أخصره ، وساقه ، وجريه ، وتقريبه ، وذكر لكل ذلك شيها بينا في بيت واحد ، وعبارة قدامة في سياق هذا البيت « وقد يقع في التشبيه تصرف الى وجوه تستحسن فمئها أن يجمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد ، وألفاظ يسيرة كما قال امرؤ القيس « له أيطلا ظبي » . . . فأتى بأربعة أشياء مشبهة بأربعة أشياء وذلك أن مخرج قوله « له أيطلا ظبي » إنما هو على أنه له أيطلين كأيطلى الظبي وكذلك ساقين كساقى نعامة ، وأرخاء كإرخاء سرحان ، وتقريب كتقريب تنفل » .

فالببيت ذكر في سياق غير الذى ذكره ابن رشيق ، بل انه من الممكن أن يكون هذا البيت في كلام قدامة شاهدا على عكس القضية التى يدعيها ابن رشيق ، لأنه لم يحسن بما فيه من عقد مشابهة بين خاصرتى الفرس وخاصرتى الظبي وبين ساقيه وساقى النعامة ، وإنما حسن لشيء آخر متعلق بالصياغة وما فيها من إيجاز دل على الاقتدار والتمكن ، وكأنه لولا ذلك الشيء للخارج عن صميم التشبيه والجمع بين الطرفين لما نهض هذا البيت الى هذا المستوى .

المهم عند قدامة أن يكون التشبه والجامع واضحا ، وأن يتناول في الطرفين جملة من الأوصاف ، فهو يرفض التشبيهات المتقطعة .

وهذا ما يلازمه عبد القاهر والبلاغيون ، فالشبه لابد أن يكون صحيحا معقولا تصير به المتباعدات متعانقة ، وقد استحسن قدامة تشبيهات ليست متقاربة في الجنس ، وإنما لأن فيها إصابة من حيث كان الاشتراك بينا واضحا ، وقد مر من ذلك استحسنانه لقول الأشجعي :

كان أزيز الكير أرزاهم شخبها إذا امتاحها في محلب الحى ماتح

ومن ذلك أنه استحسن قول الشماخ يصف اضلاع ناقته في تقوسها
ودقتها من طول الأسفار :

وقربت مبرة كان ضلوعها من الماسخيات القسى الموترا

قال قدامة « فقد أحسن الشماخ في هذا التشبيه من قبل اجتماع الأضلاع والقصى المترة في الشكل ، والتوتر بالأعصاب والأوتار (١) . واستحسن أيضا تشبيه صوت حركة قلب الفرس عند السرعة بعزف الهمد في قول الجاهلي :

حتى صبحنا طاريا ذا شرة وفؤاده زجل كعزف الهمد

قال : فتواتر نبض قلب الفرس إذا تحرك قريب الشبه من تواتر حركة عزف الهمد » .

فالمعول عليه عنده هو قرب الشبه ، أعنى قوة الصلة بين الطرفين والوقوع على الرابط المحكم ، والجامع البين ، وليس هو قرب الطرفين في الجنس ،

ومما يرشد الى ذلك أيضا استحسانه قول المرار بن سعيد يصف انسداً ريش النعام . ويشبهه بانسداً الأطمار البالية على اللابس ، ثم انه اشترط في هذا اللابس أن يكون سبباً ليحقق الشبه :

لها قلاص نعام يرتمين بها كأنهن سبي لابسو الهدم

قال قدامة « فما أحسن ما شبه انسداً فواصل ريش النعام بانسداً الأطمار الرثة على اللابس لها ، ولا سيما السبي فان مشيئتهن أجمية تشبه مشي النعام ، وفي ألوان ثيابهن قتمة من الدرن تشبه قتمة ريش النعام . ففى الشبيئين اشتراك معان كثيرة » (٢) .

لتضح اذن رأى قدامة وهو التركيز على قوة الصلة ، فالحسن في هذا التشبيه راجع الى ذلك الرباط البين بين انسداً ريش النعام وانسداً

-
- (١) ورواية البيت في الديوان تخال ضلوعها ونصب القصى المتوتر واضح أما ناصبه في هذه الرواية ففعل مقدر والمبراة يضم الميم الناقطة التي في أنفها برة والماسخيات قسى منسوبة الى ماسخة بن الحارث .
- (٢) نقد الشعر ص ١٢٦ .

الأطمار ، وخاصة أنه جعل الأطمار على السبى فلاحظ أمرين آخرين في الجمع
حركة المشى ، ولون الأطمار •

والشعراء وأهل البلاغة يعجبون بهذا الضرب من التشبيه الذى يعظم
فيه الشبه ، ويقوى بين الطرفين حتى كأنهما يصيران شيئا واحدا ، وقالوا :
ان أبا تمام لما سمع البحترى ينشد بين يدى محمد بن يوسف قصيدته :

فيم ابتداركما الملام ولوعا أبكيت الا دمنة وربوعا
وبلغ قوله :

في منزل ضحك تخال به القنا بين الضلوع اذا انحنى ضلوعا

نهض أبو تمام فقبل بين عينيه سرورا به وتحفيا بالطائية ، ثم قال
أبى الشعر الا أن يكون يمينا (١) •

وهذا التشبيه الذى استجاش أبا تمام من هذا الضرب الذى يستحسنه
قدامة ، لأن الشبه بين القنا التى غرزت في ضلوع الأعداء ، ثم انحنى لقوة
الطعنة ، تصير وهى في مغرزا ، وعلى حال الانحناء ، أشبه بالضلوع
فالطرفان متباعدان ، ولكن الشاعر كشف ما بينهما من علاقة ألفتها الى
حال القرب والاتحاد •

ويقرر البلاغيون أن هذا الأصل أصل في النفس والفترة ، فالأشياء
والنظائر ، حين تنكشف بين الأشياء المتباعدة ، أو المتناقضة تبعث
الارتياح والشعور باللفة يقول عبد القاهر :

« ومبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء اذا ظهر من مكان
لم يعهد ظهوره فيه ، وخرج من موضع ليس بمعدن له كانت صباية النفوس
به أكثر ، وكان بالشغف منها أجدر ، فسواء في اذارة التعجب ، وإخراجك

---

(١) الموازنة ج ٢ ص ٩ •

الى روعة المستغرب ، وجودك الشيء في مكان ليس من أمكنته ، ووجود شيء لم يوجد ، ولم يعرف من أصله في ذاته وصفته » (١) •

يقترن عبد القاهر في هذا النص ظهور الأشياء المعروفة من حيث لا يتصور وجودها برؤية الأشياء الجديدة ، فكلا الأمرين مما يثير ويحرك لأن في كليهما ضربا من المفاجأة ، والمفاجأة عامل مهم في إثارة النفوس وتحريكها وبعث صورها وأحلامها ، ومرجع المفاجأة هنا أن النفس ترى في الحاليين شيئا لم تكن تتوقعه ، وهذا هو السر في تنويه البلاغيين بالمركبات الخيالية من أمثال « درنثرن على بساط أزرق » ، و « اعلام ياقوت نثرن على رماح من زبرجد » ، « زورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر » (٢) الى آخر هذه الصور التي هي من توليدات الشعراء ، وضرب من ضروب عطائهم يشرون به. الأشياء حين يضيفون اليها هذه الأشكال الجديدة •

(١) اسرار البلاغة ص ١٠٢ •

(٢) ذكر الرحوم العقاد قصة ابن الرومي مع تشبيهات ابن المعتز ، وهي قصة مشهورة ، ثم علق عليها بقوله « وقد تصح هذه القصة أو لا تصح ولكنها على الحالتين تدل على رأى شائع في التشبيه بين الذين كانوا يتعاطون الأدب في عصر ابن الرومي وبين الذين يتعاطونه في هذه الأيام ، فلا بد للمعتز تشبيهات كثيرة أبلغ من هذه التي مرت في القصة وأجمل ، وأنقى في المعنى والديباجة ولكنهم لا يختارون له في مقام التحدى والتعجيز الا هذه الأبيات وأمثالها لظنهم أن نفاسة التشبيه إنما تقاس بنفاسة المشبه به ، وأن الغرض من التشبيه إنما هو مضاهاة أبيض على أبيض ، وأصفر على أصفر ، ومستدير على مستدير ، ومستطيل على مستطيل مما يرى بالعين ، ولا فضل فيه للشعور والخييل ، فالشاعر الذي يصف النجوم ويشبهها بالجوامر والحلى هو الشاعر غير مدافع ، وهو المثل الأعلى في هذه الصناعة ، ثم يليه الشعراء على حسب الأسعار في سوق المشبهات • وقصارى ما يطلبه الشاعر في التشبيه أن يثبت لك أنه رأى شيئين من لون واحد ، وشكل واحد كأنك في حاجة الى مثل ذلك الإثبات الذي لا طائل تحته فاما أنه أحس وتخييل ، وصور احساسه وتخييله باللفظ المبين ، والخواطر الذهنية الواضحة ، فليس ذلك من شأنه ، ولا هو مما يجخل عنده في باب البلاغة والشاعرية ، وهذا خطأ بعيد في فهم الوصف والأشعر يخرج بهما عن القدرة النفسية الى القدرة الآلية =

=
التي تحكى المناظر كما تحكيها المصورة الشمسية ، فالمسافة عظيمة جدا بين شاعر يصف لك ما رآه كما قد تراه المرأة أو المصورة الشمسية ، وشاعر يصف لك ما رآه وشعر به وتخله وأجاله في روعه وجعله جزءا من حياته ، وليس يعنيك أن يكون الشاعر صحيح العين. مطلعا على الرثييات المتشابهة ليصل ما بينك وبينه ، ويقترب وجدانك من وجدانه وإنما يعنيك منه أن يكون إنسانا حيا يشعر بالديسا ويزيد حظك من الشعور بها ، ... وينبغي هنا أن نذكر مرة أخرى أن ملكة الشعر غير ملكة الوصف وليست بشيء واحد كما يفهم كثير من الشعراء فمن وصف وشبه ولم يشعر فليس بشاعر ، ومن شعر وأبلغ ما في نفسه بغير وصف مشبه فلا حاجة به الى سرد الصفات لتتم لك ملكة الشاعرية ، .

انتهى كلام العقاد وقد نقلته كاملا مع طوله لأهمية تأثيره وشيوع اثره وهو يصف فهما جيدا لطبيعة التشبيه وما وراءه من حس بالمعنى وبصورته . وما وراء ذلك أيضا من فهم لطبيعة الشعر والأدب ولكنه لا يرد على البلاغيين والأدباء الذين كانوا يتعاطون الأدب في عصر ابن الرومي ، ولست أدري كيف يعمم العقاد هذا التعميم الذي يتجاوز الروح العلمية تجاوزا واضحا ؟ وكيف يقرر أن الناس كانوا يعتقدون أن نفاسة التشبيه إنما تقاس بنفاسة المشبه به وهم يقولون أن كان الممثل له عظيما كان الممثل به مثله ، وإن كان حقيرا كان الممثل به كذلك ، فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا أمرا تستدعيه حال الممثل له وتستجره الى نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية ... وما زال الناس يضرِبون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات والهوام ، وهذه أمثال العرب بين أيديهم. مسيرة في حواضرهم وبواديههم قد تمثلوا فيها بأحق الأشياء ، فقالوا : أجمع من ذرة ، وأجرأ من الذباب ، وأسمع من قراد وأحرد من جرادة ، وأضعف من فراشة وأكل من السوس ... (الكشف ج ١ ص ١١ ،

= وكلام البلاغيين في بلاغة التشبيه في قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » (الجمعة : ٥) كلام مشهور جدا ولا يخلو منه كتاب من كتب البيان ، ولو كان الأمر كما يقول العقاد لاسقطوا هذا التشبيه لأن المشبه به غير نفيس ولأسقطوا أيضا : « كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » (العنكبوت : ٤١) ، وما ضرب مثلا بالبعوضة والذبابة والكلب الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، وقد ورد ذلك في أفصح كلام وأعلاه ، والذين كانوا يتعاطون الأدب في عصر ابن الرومي يشبهون لهذا كله ليس بالتفوق فحسب وإنما بأنه معجز في هذا الباب . ومثل هذا قوله : ان الغرض من التشبيه عندهم مضاهاة أبيض على أبيض وأصفر على أصفر الى آخره . وكلام البلاغيين في مختصراتهم ينقص هذا كله ، ولا ريب أن العقاد أغفل كثيرا من جوانب تراث الأمة أو على الأقل لم يعطها حقتها من البحث والنظر وسوف نقدم هنا صورة من التشبيه استسبقها القوم مع دقة المطابقات الشكلية لأنها لا تنبئ عن حس دقيق بالمعنى كالذى يشبه شقائق النعمان بالثياب الروية بالدم ، فلو كان الغرض مضاهاة أحمر على أحمر لقبولوه ، ولكن القوم لم يتذوقوا الأدب بحواسهم الخمس وإنما ذاقوه بالحاسة المهيأة لذلك كما قالوا ، وأنهم يدركون في الجمال سرائر وراء الأشكال والرسوم ، وأن مذهبهم في الاستحسان ما يصورونه في مثل قولهم :

إذا لم نشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب
وأظن أن العقاد قرأ قول أبى منصور الثعالبي في تشبيهات ابن المعتز وأنه يضرب بها المثل في الحسن والجودة ، ويقال : إذا رأيت كاف التشبيه في شعر ابن المعتز فقد جاءك الحسن والاحسان ، ولما كان غنى النعمة ، وريبب الخلافة ومنقطع القرين في البراعة تهنيأ له من حسن التشبيه ما لم يتهنيأ لغيره مما لم يروا ما رآه ، ولم يستحدثوا ما استحدث من نفائس الأشياء ، وطرائف الآلات ، ولهذا المعنى اعتذر ابن الرومي في قصوره عن شاو ابن المعتز في الأوصاف والتشبيهات ، ومن تشبيهاته الملوكية : « وانظر اليه كزورق من فضة » ، وقوله : =

ونسيم يبشر الأرض بالقطر كذيل الغلالة المبلول

وجوه البلاد تفتظر الغيث انتظار المحب رجع الرسول

انتهى كلام الشعالي • (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ٢٢٧) •
وقد أدار العقاد مضمون هذا الكلام على وجه آخر فيه من التحامل
والخطأ ما رأيت ، ومثل هذا قوله - وأثر كلام أبي منصور فيه واضح
- فالشاعر الذى يصف النجوم ويشبها بالجواهر والحلى هو الشاعر
غير مدافع ••• وهذا أشد بعدا عن الصواب من سابقه ، لأننا لم نر
شاعرا ولا متذوقا تنقيد بهذا القيد فى تشبيه النجوم ، وإنما نراهم
يستحسنون هذه التشبيهات وهى حسنة وليس لها أسعار فى سوق
المشبهات كما يتندر بذلك العقاد • اقرأ قول أبى القاسم محمد بن هانىء
الذى يصف النجوم :

كان رقيب النجم أجدل مرقب	يقلب تحت الليل فريشه طرفا
كان بنى نعش ونعشا مطافل	بوجرة قد أضلن فى مهمه خشفا
كان سهيلا فى مطالع أفقه	مفارق الف لم يجد بعده الفا
كان سهاها عاشق بين عود	فاونة يبدو وآونة يخفى

ورقيب النجم : نجم يغيب النجم بطلوعه ولكل نجم رقيب ، والأجدل :
الصقر ، والمطافل : ذوات الاطفال ، والخشف : ولد الظبية ، شبه الكواكب
المسماة ببنيات نعش بمطافات يبحثن عن أطفالهن الضالين فى الصحراء
وهو تشبيه حسن جدا ، وسهيل : كوكب لا يطلع بعده كوكب ومن هنا
شبه فى وحدته بمفارق الف ، وقوله : سهاها يعنى واحدا من بنات نعش
وهو خفى لا يكاد يظهر بينها فشبها بمريض بين عود وهو تشبيه حسن ،
والشاعر هنا شاعر غير مدافع ، ولم يصف النجوم بالجواهر •

وهذا النص الذى ينقصه التحقيق كما ترى كان أصلا لكثير من
الدارسين المتخصصين ، الذين كان عليهم أن يمحصوه ويحققوه ،
ولكنهم اعتقدوا صحته وانطلقوا منه الى تعميم الحكم على الأدب =

. . . . .

العربي كله ، واتخذوا بيت ابن المعتز « انظر اليه كزورق من فضة »
والذي هو اشبه ببعض أبيات شوقي وربما كان ذلك هو الذي دفع
العقاد الى هذا التجاوز - وأبياتنا تقرب منه مثل بيت أبي نواس :
تبكى فتذرى الدمع من نرجس   وتلطم الورد بعناب
وبيت الواواء :

فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت   وردا وعضت على العناب بالبرد
وما شابه ذلك مما وضعه البلاغيون في مكانه الصحيح - وقرروا في
ضوء ذلك حدود الصورة الأدبية في الشعر والبلاغة . ولا أجد كتابا
يعالج مسائل النقد والشعر الا ذكر هذه الابيات واستخلص منها عناية
القوم بالأمور المحسوسة واهتمامهم بالأشكال الحرفية وغفلتهم عما
وراء ذلك مما هو من صميم الشعر ، فالبلاغيون لم ينتبهوا الى عاطفة
الحزن في بيت أبي نواس ولم يدرسوا ملامحة الصورة لهذه العاطفة .
مكذا يقال - ولست أدري كيف يفهم من هذا البيت تصوير عاطفة
الحزن ؟ وهل يتحتم على الشاعر أن يبكي اذا رأى صاحبه تبكى ؟
وهل كان أبو نواس منطفيء الحس خامد الشعور فيقع في هذا
التصادم العجيب فيذكر الدر والنرجس والعناب في سياق حزنه
واكتئابيه ؟ أم انه رأى صاحبه تبكى فرأى حسننها المشغوف به
ويصوعها تنحدر من عينيها الجميلتين ، رأى ذلك بملء عينه وقلبه فذكر
حزنها وجمالها في صياغة انعكس عليها حقيقة شعوره هو لا شعورها
هي ، وقد ذكروا أن أبا تمام وهو من هو - أعجب بهذا البيت وبشطره
الثاني وما فيه من صورة طريفة حية وحاول أن ينازعها فقال :

ملطومة بالورد أطلق دونها .   في الخلق فهو مع المنون محكم
وقال الجرجاني سبق أبو نواس بفضل التقدم والاحسان وحصل
هو على نقص السرقة والتقصير لكنه أحسن في بقية البيت فجبر بعد
ذلك النقص .

والواقع أن كثيرا من الأحكام على الشعر والبلاغة في حاجة الى
مراجعة امينة لأنه لم يكثر الخطأ في فرع من فروع المعرفة في هذا

وحين نتأمل هذا الأصل في استحسان التشبيه ونقترب منه خطوة أخرى نجد يوشك أن يستشرف بنا الى أفق يمس سرائر عليا في النفس الانسانية ، وموقفها من الأشياء وأسرارها ٠٠ لأنه موصول بكفاح الشعراء في كشف جانب خفي من أسرار الوجود ، وذلك هو جانب التلاؤم والعلاقات التشابه الكامنة في الأشياء ، والمضمرة في بطونها ، والانسان من يوم ان وطئت قدمه هذه الأرض وهو من أمرها في كبد ، يكدر دائها في الكشف عن غوامض الكون وادناء ما فيه بعضه الى بعض ، وعقد العلاقات والصلات اعنى اكتشافها بواسطة التغفل والاستغراق في تأمل الأشياء ولمح خصائصها ٠ والبلاغيون كانوا على وعى دقيق بطبيعة هذا الكدر حين ذكروا أن مسيرة النفوس الشاعرة وكدها في كشف محجبات الوجود ليس.

== العصر كما كثر في هذا الباب ، وحسبك أن ترى الشعر العربي كله يقضى فيه كله قضاء مصدره بيت أو جملة أبيات ليست من مختاره وربما تجد مع هذا خطأ في فهم هذا البيت أو رأى العالم الذى سحبوا مقالته على علماء الأمة جميعا ، « ينظر ١ - قضايا النقد والبلاغة - للدكتور العشماوى ، ٢ - الأدب وفنونه للدكتور عز الدين اسماعيل ، ٣ - الشعر العربي المعاصر له ، ٤ - الصورة الأدبية للدكتور مصطفى ناصف ، ٥ - النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال » وكان ابن طباطبا أقرب الى الروح العلمية المتأنية والمنصفة حين قال بعد ما بين العناصر التى يؤلف منها العربى صوره فى التشبيه « فاذا اتفق لك فى أشعار العرب التى يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول أو حكاية تستغربها فابحث عنه ونقر عن معناه ، فانك لا تعدم أن تجد تحته خبيثة اذا اثرتها عرفت فضل القوم فيها ، وعلمت أنهم أدق طبعاً من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته ، وربما خفى عليك مذهبهم فى سنن. يستعملونها بينهم فى حالات يصفونها فى أشعارهم فلا يمكنك استنباط ما تحت حكايتهم ولا تفهم مثلها الا سماعا فاذا وقفت على ما أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك » عيار الشعر ص ١١٠ .

هذه طريقة النظر عند عالم لم يطنن بالروح العلمية والبحث الموضوعى والنظرة المجردة وغير ذلك مما يقال ، والله يهدى من يشاء الى ما يشاء .*

خلقا وإنما هو كشف فالشاعر لا يحدث علاقات بين الأشياء وإنما يكتشفها .
 « فليس الحقن في إيجاد الائتلاف بين المختلفات أنك تقدر أن تحدث هناك
 مشابهة ليس لها أصل في العقل وإنما المعنى أن هناك مشابهات خفية يحق
 المسك اليها فإذا تغلغل فكرك فلا أدركها فقد استحققت الفضل » هكذا قال
 عبد القاهر ، فالمسألة ليست إضافات جديدة إلى الواقع ولكنها رؤية تنفذ
 إلى مناطق جديدة فتكشف ما استتر هناك .

هذه الكشوف التي تدنى الأشياء بعضها من بعض تهزنا لأنها ترينا
 ألفة ، وترابطا ، وتناديا في بطون الأشياء يهمس بالتلاقى ، والترابط
 والحب والألفة ، وذلك همس ساهر للنفس الإنسانية المظلمة إليه أبدا في
 مسيرتها الحارقة حيث ترى الأشياء متباينة أو متنافرة متصادمة ، فيزيدها
 ذلك شوقا إلى الألف والتلاقى .

نعم إن هذا الأصل ناظر إلى هذه الأشواق الروحية أو ناظر إلى غربة
 الروح في الكون وبحثها عما يزيل هذه الغربة ويفتت هذه الحدود بين
 الأشياء فتبدو وكأنها تضر في دواخلها عناصر تجمعها ، وكأنها مظهر من
 مظاهر الوحدة التي هي أشبه بوحدة الروح السارية في كل حي ، وإن تباينت
 أنواعه ، وقد أشار أرسطو إلى ما ينطوى عليه هذا الضرب من التشبيه
 الجامع بين المتباعدات من روح فلسفى ، وما يحدثه من مفاجآت بسبب هذه
 الروابط الجديدة . . يقول في ذلك « على أن إدراك وجوه الشبه بين أشياء
 متباعدة جدا دليل على الروح الفلسفى ، وعلى كثير من الحقن عند صاحبه ،
 وإذا كانت أغلب نواحي الروعة في الأسلوب إنما تجيء من المجاز فإن منها
 ما يجيء من عناصر الطرافة والحيرة ، ومفاجأة السامع وخداعه عن نفسه »
 . والمشتغلون بمشكلات الفن وفلسفة الجمال كثيرا ما يذكرون التلاؤم
 والانسجام ويعتقدون بها أصلا من أصول الاستحسان (١) .

(١) يقول العلامة « جان جيو » في دراسنه الممتعة في فلسفة الفن « وكل لذة
 عميقة إنما هي الشعور العميق بذلك الانسجام العام ، بذلك التعاون
 النظم الذي يولد الحياة » (مسائل في فلسفة الفن المعاصر) =

قلت ان التأمل في هذا الأصل يهدينا الى أن نتعرف على مصدره في
الفطرة ، وبنائه عليها ، فليس هو من خصائص لغة دون لغة ، وانما هو من
خصائص الانسان ، وفي الذى قدمته ما يؤكد ذلك .

وقلت انه يقوم على تحطيم الفوارق بين الأشياء وتقنيتها ، واداء
بعضها من بعض حتى ترى متعانة أو متدانية ، وقد أحس عبد القاهر
بهذا والمخ اليه في حماسه المتدفق الذى يدافع به عن هذا الضرب من التشبيه
أو عن هذا الأصل من أصول بلاغته ، يقول « وهكذا اذا استقرت التشبيهات
وجدت التباعد بين الشئيين كلما كان أشد كانت الى النفوس أعجب ،
وكانت النفوس لها اضطرب ، وكان مكانها الى أن تحدث الريحية اثرب ،
وذلك أن موضع الاستحسان ، ومكان الاستطراف ، والمثير للدفين من

= ويقول عبد الرحمن شكرى معبرا عن هذه الحقيقة في مقدمة ديوانه
زهر الربيع « ان وظيفة الشاعر في الابانة عن الصلات التى تربط
أعضاء الوجود ومظاهره ، والشعر يرجع الى طبيعة التأليف بين
الحقائق ، ومن أجل ذلك ينبغى أن يكون الشاعر بعيد الفطرة غير آخذ رواء
المظاهر مأخذه نور الحق ، فيميز بين معانى الحياة التى تعرفها العامة ،
وأهل الغفلة ، وبين معانى الحياة التى يوحى اليه بها الأبد ، وكل شاعر
عبقري خليك بأن يدعى متنبئا ، ليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد
بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظلام ويرينا من الأسرار الجليلة
ما يهابها الناس » .

ويقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في تحليله لدقة
وصعوبة الملائمة البلاغية بين المعانى المتباعدة في السورة القرآنية :
« وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو العقدة التى يطلب
حلها كل فن ، وصنعة جميلة ، وهو المقياس الدقيق الذى تقاس به
مراتب البراعة ، ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات ، فان تقويم
النسق ، وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا
وأشد عنادا منه في أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد » (النبأ
العظيم ص ١٥٦) .

الارتياح ، والمتألف للناظر من المسرة ، والمؤلف لأطراف البهجة ، انك ترى بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين ، وترى الصورة الواحدة في السماء وفي الأرض ، وفي خلقه الانسان ، وخلال الروض ، وهكذا طرائف تنفال عليك اذا فصلت هذه الجملة وتتبع هذه اللمعة ، ويقول في موضع آخر : انه يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب ، ويجمع بين المشتم والمعرق ، ويربك للمعاني المثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المائلة والأشباح القائمة ، وينطق لك الأخرس ويعطيك البياض من الأعجم ، ويربك الحياة في الجمار ويربك الثمام عين الأصداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين ، والماء والنار مجتمعين » (١) •

في هذه الصور وعى عميق بالأشياء يفقت ما بينها من بعد ، ويذيب ما بينها من تخالف ، ويبرز التشابه ، فتتلاقى صور السماء وصور الأرض ، ويندمج الانسان في النبات ، ويتعانق المشرق والمغرب ، ويندمج عالم العقل في عالم الحس ، وتتخطم قوانين الأشياء ، فينطق الأخرس ، ويبين الأعجم ، وتبرز الحياة من الجمار ، ويختلط الماء بالنار •

لست مبعدا في تفسير وبيان المدلول الروحي لهذا الأصل المهم من اصول التشبيه لانه كما ترى مستنبط من كلامهم •

***

قد يتحقق الجمع بين المتباعدين ويقضى البلاغيون في التشبيه بالسقوط والضعف وذلك اذا كان الجمع بين المتباعدين جمعا صحيحا من ناحية ، وغير صحيح من ناحية اخرى ، فالشاعر الذي يقول في وصف شقائق النعمان :

كان شقائق النعمان فيه ثياب قد روين من الدماء
جمع بين شيئين متباعدين جدا ، شقائق النعمان والثياب المروية بالدم ، والجامع الحمرة ومى واضحة في الطرفين ، ولكن هذا التشبيه

(١) اسرار البلاغة ص ١٠١ ، ١٠٢ •

نثبيبه ساقط عند البلاغيين أو مستبشع كما قالوا لايحاش وحيه ونبو
موقعه من النفس ، قال ابن رشيق « فهذا التثبيبه وإن كان تشبيها مصيبا
فإن فيه بشاعة ذكر الدماء » (١) •

وربما لا تجد هذه البشاعة في تشبيبه آخر قرن بين شقائق النعمان
والدم وذلك لأن الشاعر هب لهذا التشبيبه فذكر قبله ما يوطئ له ويهيئ
النفس لقبوله ، انظر الى قول ولد القاضى عياض يصف خامات الزرع :

انظر الى الزرع وخاماته يحكى وقد امام الرياح
كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح

فانه لما ذكر الكتيبة المهزومة لم يكن من المحش أن يذكر شقائق
النعمان في هذه الكتيبة الخضراء كالجراح ، بل انه تشبيبه حى وخالب ،
والهم أن يتلطف الشاعر حتى لا يفجأ النفس بما تنبو عنه ، ثم ان
ابن الخباز في البيت الأول ذكر اللثياب المروية بالدم وهى أبشع من الجراح
لشدة ايحاش ما تقترن به عادة •

ولا تجد هذه البشاعة في قول أبى العلاء وهو يصف أنه لا يياس من
رحمة الله ولو نظم جنوبا مثل الجبال سودا ، وسفك من دم الأبرار ما يسبح
فيه ويستن استناف الحوت ، أى يمضى فيه على شق من النشاط « وثوبى
من النجيع كالشقيقتين والتربة منه مثل الصربة لرجوت المغفرة ان ادركنى
وقت للثوبة قصير ما لم يحل الغصص دون القصص والجريض دون
التعريض » (٢) •

والصربة يفتح المصاد والراء الصرفة الحمراء • والجريض اختلاف
الفكين في حال الموت • وقد شبه ثوبيه المرويين بالدم بالشقيقتين ، وليس
هذا كتشبيبه الشقيقتين بالثوب المروى بالدم لأن هذا ينقلنا من نصارة

---

(١) العمدة ج١ ص ٣٠٠ •

(٢) الفصول والغايات ص ٢٣١ •

الحياة وبهجتها الى الدم اى ينقل النفس مما يؤنسها الى ما يوحشها
ويقبضها والتشبيه في كلام أبى العلاء ينقل النفس مما يوحشها ويقبضها
الى ما يؤنسها ويبسطها ، وذلك مقبول حسن فضلا عن ملائمة النفسية
الدقيقة لسياق أبى العلاء الذى يتجه الى انبثاق الأمل في المغفرة والرحمة من
ظلمة اليأس والمصيبة .

ويذكر ابن رشيق من هذا الباب قول أبى عون الكاتب :

تلاعبها كف المزاج محبة لها وليجى ذات بينهما الأنس
فتزيد من تيه عليها كأنها غريرة خدر قد تخطبها المس
ويقول : فلو أن في هذا كل بديع لكان مقيتا بشعا ، ومن ذا يطيب له
أن يشرب شيئا يشبه بزبد المصروع وقد تخطبه الشيطان من المس ثم
يذكر أن الأصمعي عاب قول النابغة :

نظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود
وذلك لا يحاش أن يشبه صاحبة بالسقيم ، وفضل عليه في معناه
قول عدى بن الرفاع :

وكانها وسط النساء أعارها عينيه أحور من جائر جاسم
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم

قال : وأجرى الناس هذا المجرى قول صريع الفوانى على أنه لم يقع
لأحد مثله :

فلطت بإيديها ثمار نحرورها كأيدي الأسارى أثقلتها المجامع

فهذا تشبيه مصيب جدا الا أنهم عابوه بما بينت (١) .

ويذكر أبو هلال أن أبا تمام عيب بقوله :

أنت دلو وذو السماح أبو موسى قلب و أنت دلو القلب
أيها الدلو لا عذمتك دلو من جياذ الدلاء صلب صليب

---

(١) العمدة ج١ ص ٣٠١ .

ومن هذا الباب الذى ترى فيه التشبيه قد أصاب الغرض والمغزى. ولكنه مردود لنبو النفس عنه ما يذكره ابن سنان فى شرط فصاحة الكلمة الا يكون قد شاع استعمالها فى معنى كرهه لأن الكلمة تمتزج بها الدلالات المختلفة امتزاجا لا تتخلص منه حين تستعمل فى غيره ، فكلمة الدلو ترد بمعنى برج الدلو ففيها معنى الارتفاع والسمو ، ولكنها لما كانت تستعمل فى الدلو المعروف لم يحسن أن تشبه الرجل العظيم بالدلو ومن هنا عاب ابن سنان أبا تمام فى قوله يمدح محمد بن الهيثم :

متفجر نادمته فكأننى للدلو أو للمرزمين نديم

قال « فالدلو هنا أحد البروج ، ولا اختاره لموافقته الدلو المعروف ، وأنت تجد بأقرب تأمل فرق ما بين قول القائل لمن يمدحه : أنت المرزم جودا ، والجنة لمن تقصده الأيام عزا ، وبين قوله : أنت الدلو كرما ، والكنيف لطريد الدهر سعة ، والمعنيان صحيحان ، وحسن أحدهما وقبح الآخر ظاهر لا خفاء به ولولا ما ذكرته ، ونبهت عليه ، لم يكن لذلك وجه ولا علة » (١) .

ويرد المبرد قول الشاعر يصف قوته وجلادته لصاحبه :

بل لو رأتنى أخت جيراننا إذ أنا فى الدار كائى حمار

لأن الحمار يرد فى سياق البلادة والغفلة والذلة ، وشهر بهذه المعانى. وصار كائى رمز لها ، فاذا لوحظ فيه معنى آخر وإن كان ثابتا وصحيحا لم يسلم من العيب لأن المعنى الأول صار وثيق الصلة باللفظ (٢) ومثله. تشبيه الوفى بالكلب فى الوفاء فهذا وإن كان صحيحا الا أنه غير مقبول .

وملاحظة البلاغيين لهذا الجانب لم تكن فى دائرة التشبيه فحسب ، وإنما هو حس بالكلمة وظلالها سواء جاءت فى التشبيه أو فى غيره ، ولذلك يسقط ابن سنان قول عمرو بن معد يكرب :

---

(١) سر الفصاحة ص ٩٣ ، ٩٤ .

(٢) الكامل للمبرد ج ٢ ص ٨٩ .

وكم من غائط من دون سلمى   قليل الأنس ليس به كتيع

لأجل كلمة الغائط ، والمراد بها هنا البطن من الأرض ، إلا أنه يستعمل في الحدث وقوله « ليس به كتيع » أى ليس به أحد • حكاه يعقوب وسمعت من أعراب بنى تميم • هكذا قال صاحب اللسان •

ومثله قول عروة بن الورد العبسى :

قلت لقوم فى الكنيف تروحوا   عشية بتنا عند ماوان رزخ

والكنيف أصله الساتر ، ومنه قيل للترس كنيف ، غير أنه قد استعمل فى الآبار التى تستر الحدث ، وشهر بها ، ثم يذكر ابن سنان أن هذه المعانى المستكرمة لكلمة الغائط والكنيف إنما شهرت بها الكلمات بعد عروة وعمرو لأنها معان مستحدثة لهذه الكلمات ، وكان الشاعرين حين الاستعمال لم يتجاوزا بهما الذوق المألوف ، ومع هذا فهى معيبة ومستكرمة وكان تطور دلالة الكلمتين أمات هذين البيتين •

قلت ان الجمع بين المتباعدين ليس أصلا لحسن التشبيه هكذا بالاطلاق ولكنه يكون اذا كان هذا الجمع صحيحا من ناحية مغزى التشبيه والمقصود منه ، أعنى وجود العلاقة الصحيحة القوية ، ومن ناحية حس النفس بالطرفين مجموعين ، أعنى أن يكون بينهما مناسبة وملاءمة من جهة ما يثيران فى النفس من مشاعر وأحوال ، فاذا كانت الشقائق تشبه الثياب المروية بالدم تشبيها صحيحا من ناحية اللون ، فانها لا تشبهها ولا تقاسمها من ناحية الحالة الكائنة فى النفس بسبب كل منهما ، فحال النفس مع ذكر الشقائق لا يشبه حال النفس مع ذكر الثياب المروية بالدم الا اذا فطن الشاعر الى ما يسوغ ذلك على حد ما بينا ، وكذلك قول النابغة فيه وصف طرفها بالفتور والحياء ولكن ذكر السقم ذهب بهذه الدقة المعبرة عن حالة الطرف وإشاع شيئا آخر ، وفى بيت مسلم تصوير واضح لكثرة الحلى فى يديها ولكنه يصدم النفس بذكر أكبال الاسرى •

الجمع بين المتباعدين لا يرفع كل تشبيه يقع فيه الى درجة الجودة ،
مالم يكن تعانقهما في النفس بمقدار تباعدهما في الحس ، وعبد القاهر يبين
هذا بيانا كاشفا ، ويرفض أن تكون العلاقة الذهنية أعنى التي يلمحها
العقل وحده كافية في صحة التشبيه ما لم يضاف الى ذلك رؤية الحس
والقلب وإدراكه لهذه الصلة يقول في هذا :

« واعلم أنني لست أقول لك أنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في
الجنس على الجملة ، فقد أصبت وأحسنست ، ولكن أقوله بعد تقييد وبعد
شرط ، وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس . وفي ظاهر الأمر شبيها
صحيحا معقولا ، وتجد للملازمة والتأليف السوى بينهما مذهبا ، واليهما
سجيلا ، وحتى يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبيهك من حيث العقل ،
والحس ، في وضوح اختلافهما من حيث العين والحس ، »

وكلمات الحس والملازمة والتأليف السوى هنا كلمات ذات مغزى
جليل لأنها تشترك الحس مع العقل في ادراك الائتلاف الموجب للتشبيه
أعنى وجه الشبه الجامع الذى يحدث ملازمة وتأليفا سويا ، فقول سلمة
ابن الخرشب :

تأوبه خيال من سليمى كما يعتاد ذا الدين الغريم
قول ساقط وإن كان جمع بين تأويب الخيال وتأويب الغريم وهما
متباعدان كما ترى ، والجمع من الناحية العقلية جمع صحيح ، لأن الخيال
يلح الحاج الغريم ، وهذا يعنى شدة تعلقه ، ولكن الجمع ليس مستقيما
من ناحية الحس ، الذى ذكره عبد القاهر وليست الملازمة سوية .

وكثير من الباحثين جهلوا هذا في كتب علمائنا فساء ظنهم بهم ،
وحسبوا أنهم يذوقون الشعر بعينونهم ، من غير أن يحسوا وحيه وطبعه .

ويذكر البلاغيون من أسس قبول التشبيه وجودته أنه يصف لك
المعاني الذهنية والقلبية في صور حية بيئة . وقد ذكرنا شواهد كثيرة منه
وهي شائعة جدا في الادب والشعر .

والذى يعنيننا بيانه هنا ، أن هذا الأصل فضيلة مذكورة للتشبيه

مع بدايات النظر فيه ، فالكل يذكر انه يخرج الاغصص الى الأوضح ، وما لا يدرك بالحس الى ما يدرك بالحس • وكلام الرمانى فى هذا واضح جدا • وقد أشرنا فى دراستنا له انه ألهم عبد القاهر كثيرا من آرائه • وقد نوهنا هناك بطريقته فى تناول هذا الفن ، حيث أدار التقسيم والدرس فيه حول مستويات الادراك ، فهناك تشبيهات تخرج ما لا يدرك بالحاسة الى ما يدرك بها ، وأخرى تخرج ما لا يدرك بالبداية الى ما يدرك بها ، وثالثة تخرج ما لم تجربه العادة الى ما جرت به ، وهذا لو تأملناه هدانا الى أصول هامة فى دراسة الأساليب ، والمهم أن عبد القاهر وهو يتحدث عن فضيلة هذا الضرب من التشبيه ذكر فى ابراز المعنى ثلاث مستويات • لادراك المعانى والتأثير بها •

فهناك ادراك ذهنى من خلال اللغة المجردة والتعبير المباشر ، وهذا هو المستوى الاول وفيه قدر صالح من الوعى بالمعنى والتأثير به •

وهناك ادراك من خلال الصور التى تمثلها الكلمات ويتحول المعنى بواسطة الى شىء محسوس يشخص فى هذه الصور ، ويمثل فيها ، وهذا هو المستوى العالى لادراك المعانى وإستيعاب المواقف بواسطة اللغة •

وهناك ادراك من خلال الأفعال والحركات التى لا تراها العين بواسطة الكلمة ، وانما تراها وهى تقع أحداثا حية فى الوجود ، كالقصة الممثلة والرواية المشاهدة ، وهذا المستوى أعلى وأقدر على بث المعانى وإقناع النفوس بها •

يقول عبد القاهر :

« أتت اذا قلت للرجل : أنت مضيق للخزم فى سعيك ، ومخطئ وجهه الرشاد ، وطالب لما لا تناله ، اذا كان الطالب على هذه الصفة ، ومن هذه الجهة ثم عقبته بقولك : وهل يحصل فى كف القابض على الماء شىء مما يقبض عليه ، فلو تركنا تعريف المقدار فى الشدة والمبالغة ، ونفى الفائدة من أصلها جانبا ، بقى لنا ما تقتضيه الرؤية للموصوف على ما وصفه عليه من الحالة المتجددة ، مع العلم بصدق الصفة • يبين ذلك انه لو كان الرجل مثلا على طرف نهر فى وقت مخاطبة صاحبه واخباره له بانه

لا يحصل من سعيه على شيء فأدخل يده في الماء ، وقال : انظر هل حصل في كفى من الماء شيء فكذا أنت في أمرك • كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق بذلك چون الفعل « (١) » •

وربما لا نجد كلاما مبسوطا في التمثيل بالحركات وبيان أثره في أداء المعاني ، وعرض الأحداث والمواقف والأفكار ، إلا أمثال هذه الاشارات الجزئية السريعة وقد نبه الزمخشري الى هذا الضرب في تفسير قوله تعالى . « وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا الحراب » (٢) •

لم يشغل البلاغيون بهذا المستوى الثالث أو بهذا الضرب من التمثيل الذي يتجاوز الكلمة المكتوبة الى الحركة الحية ، وإنما عنوا بالمقارنة بين الطريقتين الأولى والثاني • وكان الحوار يدور حول موضوع تأثير المعنى في النفس وترسيخه فيها ، واستبصار الفرق من هذه الجهة بين إيرادها باللغة المجردة وإيرادها باللغة المصورة •

ومرجع التأثير ليس مرتبطا بمقدار المعنى وإنما مرتبط بكيفية بروزه أو معرضه ووسيلة ادراك النفس له ، فادراكه في الصورة المشاهدة يزيد النفس انسبا به وقبولا له « فقد تعبر عن المعنى بالعبارة التي تؤديه وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع في النفوس منزعا نحو أن تقول وأنت تصف اليوم بالطول : يوم كاطول ما يتوهم وكأنه لا آخر له وما شاكل ذلك من نحو قول : « حنجد - كقنفذ - المرى » :

في ليل صول تناهى العرض والطول كأنما ليله بالحشر موصول فلا نجد له من الانس ما تجده لقول : « شبرمة - كقنفذة - بن الطفيل بكسر فسكون » :

✽ ويوم كظل الرمح قصر طوله ✽

على أن عبارتك الأولى أشد وأقوى من هذا ، فظل الرمح على كل .

---

(١) أسرار البلاغة ص ٩٨

(٢) ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ٤٣٠ ، ٤٣١ - والآية

من سورة ص : ٢١

حال متناه ندرك العين نهايته . وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه
لا آخر له (١) .

فالأساس ليس هو البالغة في مقدار الصفة المشتركة وإنما هو في
كيفية ادراك هذه الصفة ، فالليل الموصول بانحشر ليل طويل جدا ، وظل الريح
أقصر منه لا محالة . . ولكنه أبلغ لأننا ندرك فيه الطول الخارج عن المعتاد
بالمشاهدة وهى وسيلة بينة ، فهو يعرض الفكرة أمام العين والأول يعرضها
أمام الذهن . وادراك الطول في ظل الريح ادراك سهل ومعتمد على الرؤية
والبداهة وكأنه يرمى بالمعنى في القلب بواسطة طريق مختصر جدا وواضح
جدا ، ثم ان في هذا ما يوضح أن التشبيه لم يكن في كل أحواله الحاقا
للناقص بالكمال في الصفة المشتركة فالليل لم يلحق بما هو أطول منه ،
نعم هنا الحاق الشيء بما هو أبين منه في الصفة لا بما هو أكمل منه فيها .

وقد اعتقد بعض الدارسين بناء على ما هو مشهور عند صغار الطلاب
أن البلاغيين لم يعرفوا للتشبيه مزية الا الحاق الناقص بالكمال فحاسبوهم
على هذا التقصير في فهمه (٢) والبلاغيون يعتقدون بابا طويلا في الطرد
والعكس في التشبيه ويذكرون أن المراد مجرد القران بين الأشياء فذلك
وحده غاية كما قلنا .

والمهم أن البلاغيين يركزون على أهمية تشكيل المعنى الذهني والقلبي
في الصورة المحسوسة أو كما يقولون : صيرورتها في الأشخاص الماثلة
والأشباح القائمة ، وما يذكره عبد القاهر في هذا ، قوله :

« وكذلك تقول فلان اذا هم بالشئ لم يزل ذلك عن ذكره وقلبه ، وقصر
خوابه على امضاء عزمه ولم يشغله شئ عنه فتحات للمعنى بأبلغ ما يمكن
ثم لا ترى في نفسك له هزة ، ولا تصادف لما تسمعه أريحية ، وإنما تسمع
حديثا ساذجا وخبرا غفلا حتى اذا قلت « اذا هم القى بين عينيه همه » امتلات
نفسك سرورا وادركت طربة - كما يقول القاضي أبو الحسن - لا تملك

---

(١) اسرار البلاغة ص ٩٨ ، ٩٩

(٢) ينظر الصورة الأدبية لمصطفى ناصف ، والأدب وفنونه لعز الدين
اسماعيل ، والنقد الحديث لغنيمي هلال .

دفعها عنك ، ولاتقل ان ذلك لمكان الايجاز ، فانه وان كان يوجب شيئا
منه فليس الأصل له ، بل لأن أراك العزم واقفا بين العينين ، وفتح الى
مكان المعقول من قلبك بابا من العين » (١) .

فالغزى من التعبير وأصل المزية هو هذا التصوير الذى أحال العزم
وهو معنى قلبى الى صورة ماثلة بين العينين فأصبحت تراه بعينك وتعقله
بقلبك . . وقد ذهب المرحوم محمد غنيمى هلال الى أن عبد القاهر فى هذا
متأثر بأرسطو ، وعلق على هذا النص فى كتابه مرتين ، ويشير فى كل مرة
الى أنه نفس من أنفاس أرسطو يسرى فى فكر عبد القاهر . وواضح جدا أن
أرسطو كان معنيا بمثل هذا التصوير فى دراسته للأسلوب وفى شواهد
الكثيرة التى كان يستهدما من الصور الرائعة فى الأدب اليونانى وخاصة
آثار الشعاع العظيم هوميروس ، وكان أسلوبه الساحر يقوم على هذه
الطريقة الاحيائية التى ترى فيها الأشياء الجامدة حية تنبض وتتحرك .
ولكن هذا لا يعنى أن يكون عبد القاهر قد تأثره فى ذلك لأن أدراك هذا
التصوير والحس بأثره فى إبراز المعنى أمر بين لا يحتاج الى مراجعة
أرسطو ، الا اذا أسأنا الظن بعلماء المسلمين وأنزلناهم منزلة هى أدنى من
منزلة العوام لأن كل من له عقل يعقل به يدرك من قول سعد بن ناشب « اذا هم
القى بين عينيه هم » أنه جعل الهم بين عينيه ، وكون هذا الجعل له أثر
فى اداء المعنى ليس من الامور الحقيقية ، حتى يقال انه لا يقوم فى نفس عالم
الا اذا قرأه فى كتاب أرسطو ، والناس فى ريفنا الفارق فى الأسرار
والأحلام يقولون : ليس من رأى كمن سمع ، ويحفظون قول النبى الحبيب:
« ليس الخبر كالمعاينة » ، وعبد القاهر يذكر هذا النص للكرام فى سياق
هذا الموضوع ، وهذا الأثر نص فى شرح هذا النص من
التصوير ، لأنه يفضل المعاينة على الخبر أى الإدراك بالحواس على الإدراك
الذهنى وحده ، فكيف يتجاوز كل هذا ليقال ان هذه افكار أرسطو وإدراكها
كما قلت أمر ظاهر وهو من أبرز ما تتوارد عليه الخواطر . . ثم هناك شىء .
آخر هو أن عبد القاهر فى هذا البسط الصادق يشرح ما أجمله ذلك الرجل
العظيم على بن عيسى الرمانى وقد أشرت الى ذلك ، ويضاف الى كل هذا:

---

(١) أسرار البلاغة .

إن هذه المسألة البيانية كغيرها من ضروب التشبيه والاستعارة والكناية والجناس والسجع وما شابه ذلك من الفنون العامة في بلاغة اللغات المختلفة لأنها من الخصائص العامة للنفس الانسانية . زهير بن أبى سلمى يقول : « ليث بعثر يصطاد الرجال » . وهوميروس يقول « كر أخيل على أعدائه أسدا » وما شابه ذلك من الفنون التي تهدى إليها فطرة الانسان وهى فطرة واحدة فيصوغها كل لسان بلفظه الخاصة . ليست هذه الفنون اذن من خصائص لغة دون لغة . . وهناك ضروب من الصياغة والبيان ربما وجدتها في لغة ولم تجدها في أخرى (١) فيقال انها من خصائص هذه اللغة أو تلك ،

---

(١) وقد لفت عبد القاهر الى هذا في دراسة ما سماه الاستعارة غير المفيدة أعنى التي يكون النقل فيها غير معتمد على التشبيه ، مثل اطلاق الحافر على القدم والشفة على المشفر والجحفة أو المرسن على الأنف ، وغير ذلك مما هو من هذا الباب ، والذي لا يكون النقل فيه ملاحظا شيئا في المعنى وانما هو تصرف في اللفظ يقول عبد القاهر :

« وإذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب ، بل ان وجد في لغة الفرس مزاعة نحو هذه الفروق ، ثم نقلوا الشيء من الجنس المخصوص به الى جنس آخر كانوا قد سلكوا في لغتهم مسلك العرب في لغتها ، وليس كذلك المفيد ، فان الكثرة منه تراه في عداد ما يشترك فيه اجيال الناس ، ويجرى به العرف في جميع اللغات ، فقولك « رأيت أسدا » تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالأسد على البالغة أمر يستوى فيه العربى والعجمى ، وتجده في كل جيل ، وتسמע من كل قبيل ، كما ان قولنا « زيد كالأسد » على التصريح بالتشبيه كذلك فلا يمكن أن يدعى أننا اذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد عمدنا الى طريقة في المعقولات لايعرفها غير العرب أو لم تتفق لمن سواهم ، لأن ذلك بمنزلة أن تقول : ان تركيب الكلام من اسمين أو من الاسم والفعل يختص بلغة العرب وان الحقائق التي تذكر في أقسام الخبر ونحوه مما لاتعقله الا من لغة العرب وذلك ما لا يخفى فساد » .

(أسرار البلاغة ص ٢٣) .

وإن كانت ترجع في النهاية الى خصائص وأحوال النفس والمزاج لأهل اللغة وطريقتهم في تصور الأشياء ، فالفروق بين اللغات فروق بين أجناس الناس وطبائعهم وأصنافهم ، والتشابه بين اللغات كذلك ، ثم إن هذا التشابه أكثر من الاختلاف فالصفات الجامعة بين العربي وغير العربي أكثر من الصفات الفارقة . وهذا يهيئ استخلاص أصول عامة في صياغة الأسلوب يمكن أن تكون علما مشتركا بين اللغات ، ولهذا يكون التشابه بين بحوث ونتائج المشتغلين بهذه الدراسات في اللغات المختلفة أمرا متوقعا وطبيعيا .

ولو أن عبد القاهر قرأ تراث اليونان في البلاغة والنقد لكان لذلك أثر بارز يتجاوز هذه التعليقات الجزئية الى أساسيات في مفهوم الشعر واللغة ، كما كان له أثر بارز في الدراسة الفلسفية وفي صميم منهجها .

وواضح جدا أن وجهة نظر أرسطو في اللغة ، والمحاكاة ، والشعر ، والأجناس الأدبية الأخرى ، لم يكن لها أثر في الدراسة اللغوية والبيانية ، وبالتالي لم يكن لها تأثير في توجيه الشعر ، أو تأثره بها من الناحية الفنية ، وهذا شيء واضح جدا . ولا يقبل القول بأن علماء المسلمين استطاعوا أن يستوعبوا أرسطو من الجانب الفلسفي بما في ذلك من صعوبات شاقة من ناحية وعورة مضللتها ، ومن ناحية تصادمها مع أساسيات الإسلام ، لا يعقل أن تكون العقلية الإسلامية استوعبت هذا الجانب وشرحته وناقشته وقبلت منه ورفضت بمنهج دقيق ثم عجزت عن فهم كتابي الخطابة والشعر وهما بالقطع ليسا أوعر كتب أرسطو .

وهناك ناقد درس أرسطو واستوعبه وذلك بطول نظره في كلام ابن سينا وغيره من فلاسفة المسلمين وكان لذلك أثر واضح في منهجه وعبارته . ذلك هو أبو الحسن حازم القرطاجني في كتابه « منهاج البلغاء وسراج الأدباء » وقد ظل هذا الكتاب بمنهجه وفكره قليل الأثر في الدراسة البلاغية لأنه بعيد عن سيرتها وعن أمثاقها المألوف ، وهو محتاج الى جملة شروح تدنيه من الحقل البلاغي واعتقد أن في ذلك حين يتم إن شاء الله نفعا كبيرا .

وهذا الأصل الذي هو أساس كما قلنا في جودة التشبيه يحاول عبد القاهر أن يفسر سبب وقوعه من النفس موقع القبول فيعرض للإجابة

عن هذا السؤال • لماذا كان تشكيل المعانى فى الصور المحسوسة مما نستحسنه النفس ؟ وعبد القاهر كما يبدو من الذين يتعشقون تصيد البحث فى العلل كما يفعل الفلاسفة ، هو لا يكتفى بالقول بأن هذا الضرب من التشبيه حسن لأنه تصوير للمعانى المعقولة فى صور محسوسة ، وإنما يتابع تحليل المسألة فيسأل عن علة العلة وتزاه فى هذا الأفق الثانى أى البحث عما وراء العلل يطرق مسائل مفيدة تتصل بالأصول أكثر من اتصالها بالفروع ، فيشير هنا الى الوسيلة الأولى من وسائل المعرفة ، فالصور والمحسوسات عامة كانت هى الوسيلة الأولى للادراك ولم يكن للانسان طريق الى المعرفة سواها فليس وراء المحسوسات شئ ••• الانسان فى هذه المرحلة كان يعانق الأشياء التى يحسها فقط ولا يتسع ذهنه الى شئ غير ما يراه ويحسه حتى الخرافة كان لا يستوعبها ادراكه •• ثم بعد ذلك بدأ ينساب شعاع المعرفة من وراء هذه المحسوسات ، ويشق طريقه فى اعياء وتباطؤ شديد الى عقل الانسان ، وبعد زمن متطاوّل بدأ الانسان يجرد المعانى ويستخلصها من الأشياء وبدأ الادراك الذهنى وسيلة ثانية من وسائل المعرفة ، وبدأت اللغة المجردة فى اثر ذلك وانفترعت الكلمات من الصور والأجسام لتتمحض للدلالة الذهنية ، وحين تتأمل أكثر كلمات اللغة ، وتراجع أصولها واستعمالاتها ، تجد الدلالة الحسية كامنة هناك ، وهذا باب جليل جدا وممتع جدا ، والخوض فيه يخرج بنا عن الغرض • والمهم أن هذا الطريق الذى هو التعبير عن المعقول بالمحسوس عودة الى طبيعة اللغة الأولى حين كانت تلتبس بالمحسوسات للتباسا لا انفكاك منه ، الشعر والأدب فى هذه الصور رجعة الى اللغة المصورة ، رجعة الى طفولة الانسان فى حسه وشعره. ولغته ، يقول عبد القاهر : «معلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا عن طريق الحواس والطباع ثم من جهة النظر والرؤية ، فهو إذن أمس بها رحما وأقوى لديها زمنا وأقدم لها صحبة ، وأكد عندها حرمة ، وإذا نقلتها فى الشئ بمثله عن المحرك بالعقل الجحش وبالفكرة فى القلب الى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع وعلى حد الضرورة فانت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم وللجديد الصلبة بالحبيب القديم (١) •

أنت إذن تتوسل الى النفس بطريق هذه الصور لتؤنسها بالمعاني والأفكار التي تريد أن تبيثها فيها . . . أنت تنغمي الروح بهذه اللغة التصويرية كما تنغمي الطفل بما يثيره أو يشوقه من أصوات وأفعال .
هكذا يدرك البلاغيون قيمة الحيل لبث المعاني ويهتمون بمعرفة مداخل النفس ومخاتلها حتى يتمكن منها البيان فتنقاد له ويظل فاعلا فيها .

وهل الأدب والشعر والفنون كلها الا هذه التشكيلات الموحية والتي تظل تهمس بالانغمام الحلوة ما دامت قد صاغتها الأنامل الشاعرة والبصيرة بصياغات الكلام ؟ وعبد للفاخر يشير الى الهدف الأساسي من وراء هذه الصور وهو تمكين المعاني وتقريرها في القلوب بطريقة تجليتها وإبرازها وتشخيصها ، فالعلم الاستفادة من طريق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع ، وعلى حد الضرورة يفضل الاستفادة من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام (١) انظر الى قوله « في القوة والاستحكام » .

الخواطر القلبية والمعاني الذهنية لا تستطيع أن تحوزها اللغة المجردة في كل حال لأنها كثيرا ما تسنح هاربة ولا تخضع لسلطان العبارة المباشرة، وتأتي للصورة لتوحى بها إتياء ، ومن هنا كانت هذه الصور المحسوسة للمعاني الذهنية والقلبية في غاية الرهافة والدقة . . راجع أبيات نصيب وحاول أن تشرح كل خاطرة من خواطر نفسه حين قيل « يغدى بليلى العامرية أو يراح » ، هذه الخواطر التي صاغها في قصة القطاة التي عزها للشرك ولها فرخان . . حاول أن تتعرف على هذه الخواطر والمشاعر التي تتزاحم وتتصارع في نفس القطاة التي صارت الى قمة الأساة حين صارت في فم الموت ، وأن تتأمل كل ما يثار في نفسها من رغبة في الانفلات والحياة ومن رهبة الموت . . ثم غريزتها نحو الفرخين ، وكل ما فيها من أمومة حانية في حمالة كان الله جلت قدرته صاغها من خفقة قلب وانتفاضة روح فكلها حين ألفه . . حاول أن تشرح كل هذه المشاعر ، وكل هذه الفرائز المتداخلة أشد التداخل ، لتعرف أنها معاناة نصيب وأنه لا يمكن أن يتحدث عنها بكل هذه الرحابة في لغة .

---

(١) نفس المرجع .

السرد الواصفة ، وإنما يثبتها في هذه الصورة التي بقيت من يوم أن صاغها
تتمس بأوجاعه ، وسوف تظل تنغم بتلك الأصوات الغامضة والأوجاع
المشأجية ما دامت هناك أذن تعرف كيف تسمع لغة الشعر ولحن الكلام .

ولا تحسبن أن لغة التشبيه والمجاز ضرورة لكل ضروب المشاعر
الدقيقة والمعقدة ، فإن كثيرا من الشعراء صاغوا ألوانا من الخواطر العليا
في غير لغة التشبيه والمجاز ، وإن كانوا يعتمدون وسائل تعبيرية أخرى
كمخاطبة الصاحب أو تجريد شخص يحاوره أو بعث طيف يحكي له ،
ترى ذلك في قصيدة أبي العلاء « صاح خفف الوطء » فليس فيها من ضروب
التشبيه والمجاز إلا ما لا يدخل في صميم تصور المعنى وأدائه ، وفيها من دقيق
المشاعر وجليل الخواطر ما يجعلها من جيد الشعر ومختاره . . كما تراه في
قصيدة الصمة بن عبد الله القشيري :

حننت الى ريا ونفesk باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا
وفيها من الصراع النفسي ما يجعلها من أغنى الشعر في هذا الباب
ولم يسلك الشاعر فيها سبيلا من سبيل البيان الجروفة وإنما انتكأ على
التجريد ومخاطبة الصاحب أو السماع منه كما اعتمد على حكاية المعاني
وقصة تسلسلها :

ومن الأسس التي يذكروها البلاغيون في جودة التشبيه ما يكون فيه
من عنصر التفصيل والتحليل ، فالتشبيهات التي تبني على هذا الأساس
من النظر المستقصى ، وتحليل الشيء الذي يكون الشاعر يصدد بيانـه
سواء في ذلك ما كان أوصافا لأشياء حسية أو كان تحليلا لأفكار وأحوال
ومشاعر . . تشبيهات جيدة ، وهي تفضل في سياق المقارنة التشبيهات
التي لا تتعمق الأشياء ولا تتقصى أحوالها وأوصافها ، وإنما تلم بها
للأما إجماليا ، وذلك لأن هذه التشبيهات التي تعتمد النظرة الإجمالية لا غناء
فيها ، ولا مراجعة ، لأن الشيء يقع في النفس لأول وهلة كما هو بجملته
من غير انتباه الى دقائق تفاصيله ، وإنما تدرك التفاصيل ودقائقها
بمراجعة النظر وإدارة الفكر في هذا الشيء .

فالمتنبى حين يصف تنائر الشمس من خلال الظل على ثيابه بقوله :

والقى الشرق منها في ثيابي دنائير تفر من البنان
لم يصف شكل تلك البقع ولونها فحسب ، وإنما لاحظ ما فيها من
حركة ، فأضاف الى التشبيه قوله « تفر من البنان » ليعطى هذه الحالة
ويستوعب جهات الشيء الموصوف ، ثم انه قال « تفر » ولم يقل تنقع ،
و تسقط ، ليصف طبيعة حركة هذه الدوائر الصغيرة من شعاع الشمس
لأنها تتحرك حركة سريعة وغير منضبطة الاتجاه .

وقد توارد الشعراء على هذا التشبيه بعد المتنبي ولكنهم استخدموا
كف الأشمل واليد الرعشاء ليعصفوا طبيعة الحركة التي وصفها المتنبي بكلمة
تفر .

قال المروج :

كان شعاع الشمس في كل غدوة على ورق الأشجار أول طالع
دنائير في كف الأشمل يضمها لقبض فتعوى في فروج الأنامل

قوله « في كف الأشمل » وصف هذه الحركة بدقة لأن هوى الدنانير من كف
الأشمل تكون الحركة فيه مضطربة جدا تشبه حركة بقع الشمس .

ومن شواهد البلاغيين المشهورة في هذا الباب قول التلعفري :

أفدى الذي زارني في الليل مستترا ألقى من الأمن عند الخائف الدهش
ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بحت في كف مرتعش

فقد لاحظ لون الشمس وشكلها وحركتها وأومأ الى كل ذلك حيث
جعل المرآة من الذهب وجعلها في كف مرتعش .

ومنه قول ادريس اليماني العبدى :

ولها في القلب منزلة لو عنتها النفس لم تعش
طرقتنى والدجى لبس خلقا من جلدة الحبش
وكان النجم حين بدا درهم في كف مرتعش (١)

(١) ينظر معاهد التنصيص باب التشبيه .

كل هذه التشبيهات كما ترى لاحظت اللون والحركة والشكل وأعطت. شخبها واضحا لها ، وتشببيه المتنبي أفضل هذه التشبيهات عندنا وإن توفر فيها جميعا عنصرا التفصيل والجمع بين الأمرين المتباعدين. الذى قلنا انه دليل على قوة خيال الشاعر واقتداره على اقتناص الأشباه. مما هو أرحب من دائرة الداعى المألوفة للناس .

والبلاغيون يذكرون هذه التشبيهات حين يذكرون المستجاد ناظرين. الى هذه الناحية وهى دلالتها على قدرة الشاعر على اقتناص الشبه من غير مظهرته ، وملاحظة جوانب الشيء المشبه وبيان دقائق أوصافه ولكنها عندنا ليست فى هذه المنزلة كما أنها لا تهوى الى مستوى الغث المستبرد. وإنما هى فى المنزلة بين المنزلتين ، لأن الشعراء لما حرصوا على اضطراب الحركة وأغادوها باليد الرعشاء وفيها هذا الاضطراب أغفلوا ناحية مهمة هى أن اليد الرعشاء أو كف الأشل مما له وقع موحش فى النفس لا يتناسب مع اشراق الشمس ، وخاصة فى بيت التلعفري الذى يحكى الشمس عند مطلعها أو ما يصحب ذلك من الاحساس بالحياة والبهجة والانطلاق . وقد ذكروا أن البعد بين الطرفين لم يشفع لابن الخباز حين شبه شقائق النعمان بثياب الدم ، ولا لمسلم حين شبه حلى صاحبه بمجامع فى أيدي الأسارى . ونقول هنا ان هذا التفصيل والتحقيق الرائع ووصف الحركة أدق وصف قعد به اقتران مطلع الشمس باليد اليابسة الرعشاء وكذلك ما كان على طريقة هذا الاقتران .

وعبد القاهر الذى يهتم بما وراء المحسوسات فى عقد التشبيه ويشترط أن يكون الاتفاق فى العقل والحس كالاختلاف القائم بينهما فى الحس ويكرر ذلك كثيرا ليؤكد أن التشبيه بين المتباعدات لابد أن يقوم على رابطة يقرأ العقل وترضاها النفس تعجب فضل اعجاب بقول الشماخ أو ابنه « والشمس كالمرآة فى كف الأشل » ، ويحلل هذا التشبيه تحليلًا يصف مدلوله وصفا بالغًا فى الدقة يقول فى ذلك :

« أراد أن يريك مع الشكل الذى هو الاستدارة ومع الاشراق والتلاؤ على الجملة الحركة التى تراها للشمس اذا أنعمت التأمل ثم ما يحصل.

في نورها من أجل تلك الحركة ، وذلك أن الشمس حركة متصلة دائمة في غاية السرعة ، ولنورها بسبب تلك الحركة تموج واضطراب عجيب ، ولا يتحصل هذا التشبه إلا بأن تكون المرآة في يد الأشمل لأن حركته تتور وتتصل ، ويكون فيها سرعة وقلق شديد حتى ترى المرآة لا تفر من العين . وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المرآة ويقع الاضطراب الذي كأنه يسحر الطرف ، وتلك حال الشمس بعينها حين تحد النظر وتنفذ البصر حتى تتبين الحركة العجيبة في جرمها وضوئها ، فانك ترى شعاعها كأنه يهيم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي بداه الى انقباض كأنه يجمعه من جوانب الدائرة الى الوسط ، وحقيقة حالها في ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره وتصويره في النفس فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته ويبلغ كنهه تصويره » (١) .

وهذا التحليل وصف حركة الشمس وتموجها وصفا أدق من وصف الشاعر ، ويظهر من خلال هذا التحليل سبب إعجاب عبد القاهر بهذا البيت وكأنه ينظر اليه من زاوية اقتداره على وصف الشيء وصفا كاشفا مستوعبا ، لا يدع فيه لمحة ولا حركة ولا خاطرة إلا أشار إليها بما يكشفها ، وذلك انما يكون مع صحة الفطرة ، وصدق الملكة ، وقوة الخيال ، فالادراك الذي لا يفلت منه شيء في المدرك ادراك صحيح . وقد قلنا قبلا ان وصف الحركة من أصعب أبواب الوصف لأن تصويرها بالكلمات حتى تكون فيها كما تراها العين تجول وتضطرب عمل لا ينهض به إلا ذوو المواهب الفذة . وهذه الأبيات التي ذكرت اليد المرتعشة والكف الأشمل أدت الحركة أداء وافيا ولولا ما اشرت اليه لكأنت من الأبيات السائرة ، ولولا هذه الإصابة في الوصف لكأنت في منزلة أدنى من قول ابن الخباز في شقائق النعمان .

وكان عبد القاهر شديد العناية بربط المتباعدات وكان الشعراء في بعض تشبيهاتهم يهتمون بهذه الناحية وتستهوهم حتى أنهم كما يقول عبد القاهر كانوا يجرّدون التشبه من كل ملابساته في الطرفين ويلقون

الضوء الكاشف عليه وحده مستبعدين كل ما عداه مما لا يتصل به ،
فالقلبي المغربي حين يقول :

والسحب تلعب بالبرق كأنها   قار على عجل يقلب مصفها
قد قلدت بالنور أجياد الربا   حليا وألبست الخمائل مطرفا

يشبه حركة البرق في تتابع لمعها وخفائها بحركة المصحف حين
يقلبه قار على عجل ، وواضح أن الشبه هنا في ذات الحركة من غير
نظر إلى شيء آخر كاللمعان الذي في البرق فهو أشبه بقول ابن المعتز :
رأيت فيها برقها منذ بدت   كمثل طرف العين أو قلب يجب

وذلك لأن المقصود تتابع الظهور والاختفاء في البرق وتتابع حركة
العين ، فتحها وإغماضها ، من غير نظر إلى شيء وراء ذلك .
وهو أقرب شجها إلى قول ابن المعتز في مقطوعة عذبة :

عرف الديار فحيا وناحا   بعد ما كان صحا واستراحا
ظل يلحاه العذول ويأبى   في عنان العذل الإجماحا
علموني كيف أسلو والا   فخذوا من مقلتي الملاحا
من رأى برقاً يضئ التماعا   ثقب الليل سناه فباحا
وكان البرق مصحف قار   فانطباقا مرة وانفتاحا
لم يزل يلمع بالليل حتى   خلته فيه صباحا
وكان الرعد فحل لقاح   كلما يعجبه البرق صاحا

وهذا شعر سهل قريب يمتع الأذن بخفته ورقصات أنغامه ويريح
القارئ من الكد في بحث الدقائق والتعرف على خفي الصنعة ، الشعاع
هنا يلم بالشعر ويأخذ بالعفو منه وأظنه لم يحتفل بشيء وإنما كان ينددن
في انسياب وتتابع وكأنه يتسلى . وقوله :

علموني كيف أسلو والا   فخذوا من مقلتي الملاحا

يشبه كلام العوام ، وقوله : « ثقب الليل سناه » .. مجاز لطيف ،
وقوله في المطلع « عرف الديار فحيا وناحا » كلام حسن جدا ، وقوله « وكان

الرعد فحل لنفاح كلما يعجبه البرق صاها» . خيال سخيـف ، وقوله « وكان البرق مصحف قار » فيه تشبيه حركة البرق مجردة من كل وصف بحركة المصحف في انطباقه وانفتاحه ، وواضح أن حركة المصحف ليس فيها من السرعة والخطف ما يتلـام مع حركة البرق الا اذا كان الانفتاح والانطباق عمليـن ليس بسبب القراءة ، وانما هكذا يفتح القارئ المصحف ويطبقه من غير غرض . وقد استجاد عبد القاهر هذا التشبيه على أساس ما فيه من جمع بين متباعدين وذكر أن سبب الاعجاب هو أن التشبيه « كان خفيا لا ينجلى الا بعد التائق في استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على بعض والتقاط النكتة المقصودة منها » (١) .

فالهم هو كشف هذه الرابطة الخفية والتي لم تنجل الا بعد ادارة الفكر في الأشياء والتغلغل في بواطنها واستحضار المزيد من الصور ، وعرض بعضها على بعض . هذا وحده هو سر الاعجاب وهو مهم كما قلنا لأنه كشف الروابط وتفتيت الحدود وقرن ما في الوجود بعضه الى بعض . . هو بحث عن المؤشرات والخطوط الدقيقة التي تسرى في الكون لتربط الأشياء في نظام عجيب باهر . . ومعرفة هذه الخيوط كانت تشوق عبد القاهر فيرى الحسن والمتعة الروحية حيث تكون . وأظن أن هذه الحاسة التي كانت تحكم عبد القاهر في بعض أفضيته البلاغية لم تتوفر لكثير من الباحثين . فهذا التشبيه المذكور في هذه المقطوعة من التشبيهات التي تتجاوزها العيون، ولا تقف عندها لتقول كما قال عبد القاهر في تحليل عجيب يدل على تأثيره ، واهتزازة وذلك لخفاء الشبه فيها ، فأين حركة البرق من حركة المصحف ؟ ولست أدري كيف يقول عبد القاهر ان الائتلاف هنا - يعنى الاشتراك في الوجه - حصل كاحسن ما يكون وأتمه ؟ وقد ذكرت هذا التشبيه الذى استحسنه وهو عندنا غير مستحسن في سياق مثله من تشبيه الشمس بالمرأة في كف الأشل ، وليس مما نحن فيه لأنه ليس فيه تفصيل ، وانما ترى التفصيل يتدرج في هذه الأبيات التي جاءت لابن المعتز في وصف البرق وقد جاءت عقب قوله « رأيت فيها برقها منذ بدت » قال بعده :

ثم حدا فيها الصبا حتى بدا لى البسرق كأمثال اللهب

(١) ينظر أسرار البلاغة ص ١٢٢ .

أعطى هنا التشبه في الشكل واللون وسكت عن الحركة التي وصفها مجردة في البيت الأول مجردة من اللون والشكل (١) البرق هنا كأمثال الشهاب في لعانه واستطالته ، وربما كان اضطراب الشهاب داخلا ولكنه ليس فيه اختفاء وظهور . ثم قال ابن المعتز بعد ذلك :

تحسبه فيها اذا ما انصدعت أحشاؤها عنه شجاعا يضطرب
وهنا قارب التشبيه أن يحيط بالصورة وأن يصفها كلها مكتملة لأن الشجاع بطئه بيضاء فاذا اضطرب ظهر هذا البياض واختفى في تتابع ، وهذا يصف البرق في تتابع حركته وفي لونه وفي استطالته ... ويقول بعد ذلك متابعا هذه الصورة :

وتارة تحسبه كأنه أبلق مال جله حين وثب
وقد تقدم شرح البيت ووضح أن الصورة فيه أبين من سابقتها فالبياض في ظهوره واختفائه أبين وأوضح في الأبلق حين يثب . وكأن هذه حالة من حالات البرق تلي حالة انصداع السحابة عنه فيكون كشجاع اضطرب فاذا ما حمى وتلاحق بدا واتسع وصار كابلق مال جله حين وثب .

وابن المعتز كان كثير التحديق في الأشياء وكان صادق الاحساس بها ، والتعاليى يقول « تشبيهات ابن المعتز يضرب بها المثل في الحسن والجودة ، ويقال اذا رايت كاف التشبيه في شعر ابن المعتز فقد جاءك الحسن والاحسان » (٢) .

وكثير من الصور التي ذكرناها يتوفر فيها هذا الأصل وهو التفصيل انظر الى قوله تعالى « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف » (٣) .

-
- (١) وهو أقوى عندنا من قوله « كان البرق مصحف قار » لأن الحركة في طرف العين أو وجيب القلب حركة بينة ومالوفة .
(٢) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ٢٢٧ .
(٣) ابراهيم : ١٨ .

فقله : « استودت به الريح » وصف للرماد وتفصيل الحالة المقصودة ليتلأم مع المشبه ويحقق أنهم لا يقدرون منها على شيء . والتفصيل هنا تحليل للمعنى وليس استقصاء لأوصاف حسية في المشبه وذلك وإضح .

وخذ أبيات نصيب تجد أن ما ذكر بعد القطاة ان هو الا تحليل وتفصيل في الصورة لتتلاهم مع المشبه . وكذلك أبيات ذى الرمة وأمثالها والتفصيل هنا تحليل لعاطفة أو لحالة شعورية .

ومنه أيضا قول عدى السابق :

وكانها بين النساء أعارها عينية أحور من جاذر جاسم
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم

فقد شبه عينيها بعيني ظبي أحور ثم قال « وسنان أقصده النعاس » فأشار إلى ما في عينيه من فتور وتكسير وكشف ذلك بهذا التعبير المصيب . فقال « فرنقت في عينه سنة وليس بنائم » وهذا من أجود الكلام وأشدّه إصابة لأنه وصف حالة العين حين يعطوها النوم فتغالبه ولكنه ينقلها وكأنه يرتق فيها ، وكثير من الشعراء يصفون عين الحسناء بعين الظبي ولكن عينا فصل التشبيه وظل الصورة وأضاف إليها ما أكسبها عمقا وغزارة .

وقول عدى أيضا « قلم أصاب من الدواة مدادها » فيه تفصيل لأنه كان من الممكن أن يقول : كان ابرة روقه طرف قلم كما قال جرير « كان أذنها اطراف أقلام » ، ولكنه ذكر أنه أصاب من الدواة مدادها فحقق التشبه كما قلنا هناك .

وقوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (١) ، نجد التفصيل في كلمة « قديم » .

وقول عبد الرحمن بن حسان لأبيه لما لسمعه طائر فقال حسان صفه

---

(١) يس : ٣٩ .

يأ بنى ، فقال « كانه ملتف في ثوبى حبيرة » وكان لسعه زنبور قالوا :
انه لو قال طائر فيه كوشى الحيرة لم يكن له هذا الموقع ، وان التشبيه
أفاد في الجملة لون الطائر ، وقد أفادت كلمة « ملتف » وصفا مفصلا لهيئة
الطائر في ذلك الوشى والصبغ وأدى الشبه بطريق التفصيل (١) .

والشواهد على هذا كثيرة جدا . وفي ضوء هذا الأصل يفاضل
البلاغيون بين صور التشبيهات فأحسنها ما أحاط بالشيء وفصل أحواله
وألوانه وأشكاله ، وقد بينت أن التفصيل ربما كان في الأمور المعنوية
أعنى تحليل الأفكار والأحوال والمشاعر . وفي الواقع أن البلاغيين كانوا
يهتمون بالتفصيل الذى يجرى في الأشكال والمحسات ، لأنهم بصدد
الدرس وهو فيها أبين ، ولأن هذا الجانب في التشبيه لم يهتم به أحد
قبل عبد القاهر ، ولم يتقدم به أحد بعده ، فالمسألة بقيت كأنها تكرر
لما قاله في هذا الموضوع ، وقد عنى هو بالنواحي البارزة مثل الفرق بين
قول عنقرة :

يتابع لا يبتغى غديره   بأبيض كالقبيس المتهب
وقول امرئ القيس :

حملت ردينيا كأن سنانها   سنا لهب لم يتصل بدخان

وبيان فضل الثانى على الأول من ناحية أنه راجع أوصاف المشبه
وطابقه بالمشبه به ولحظ أن النار المتهبة فيها شيء لا يوجد في الأول وهو
الدخان فأخرجه من الصورة وقال « لم يتصل بدخان » .

ومن الواضح أن عبد القاهر حين يعدد بمثل هذا في فضل الكلام
ومزاياه لم يكن الأصل عنده هو مجرد هذه المطابقات الشكلية كما يهتمه
بذلك كثير من الدارسين . لأن قياس الأشياء في هيئاتها وألوانها ومقاديرها
لا يثير الحاسة البلاغية أو قوى الاستحسان كما يسميها عبد القاهر ،
وأنما المهم ما وراء ذلك من حس الشاعر بما يقول واستيعابه لما يصفه .

(١) ينظر أسرار البلاغة ص ١٥٥ ، ١٥٦ .

المسألة ليست ذكر صفة في المشبه به تزيده لونا أو تحدد فيه شكلا ليطابق المشبه من هذه الناحية أو تلك ، وإنما المسألة هي ما وراء ذلك من حس بهذا الشيء الموصوف ، ووعى به ، ومحاولة تجليته كما أحسسته النفس وبصرت به . وقد مرت أبيات ابن الرومي وتعليق العقاد عليها فليس المهم أنه حدد شكل وحركة جلوس الكتان ، وإنما المهم أنه أحس به ووعاه . ثم وصفه فكان وصفه دقيقا وإعيا ، ولهذا كان التفصيل في تحديد هيئة اللون في كلام عبد الرحمن بن حسان برهان الشعاعية عند أبيه ، وكان قول عدى « قلم أصاب من الدواة مدادها » برهان النبوغ والتفوق فيها ، حتى خشيته جرير وقال : رحمت نفسى منه .

وقد أطلت في تحليل وتفصيل المعانى والأحوال النفسية الى صور نوقشت في سياق آخر ، وأذكر هنا صورتين موجزتين واحدة في تحليل فكره والثانية في تحليل حالة نفسية .. الأولى نجدما في قول الفرزدق :

وانك اذ تهجو تميما وترتشى   سرايل قيس أوسحق العمائم
كمهريق ماء بالفلاة وغمره   سراب اذاعته رياح السمائم

اراد انك حين تجفو تميما وتختار قيسا وتؤثرها عليها تكون خاسرا ومضيعا لخير ينفك في وقت الحاجة .. وقد صور هذا المعنى فى قوله « كمهريق ماء بالفلاة » .. ولو قال كمهريق ماء وغره سراب لأدى المغزى العام ، ولكنه لما ذكر الفلاة أفاد شدة حاجته الى الماء حيث لا يجد له بديلا في حر الصحراء المحرق ، ثم أكد هذا المعنى وزاده عمقا بقوله « اذاعته رياح السمائم » ، لأن رياح السمائم رياح حارة جدا .. فالإكثار فى فلاة تهب فيها هذه الرياح الملهبة ، وهذا هو التفصيل الذى قلنا انه تحليل للفكرة وتجلية لأبعادها وإشارة صحيحة لصديق الاحساس بها ، فنهميم هى الماء الذى يروى ظمأه فى حر الأحداث اللافة ، وقيس هى ذلك السراب الخادع المتلف لراجيه .

ومن تحليل الأحوال النفسية هذا التشبيه الذى أورده النابغة يصف فيه حاله لما أتاه وعيد أبى قابوس :

فبت كائى ساورتنى ضئيلة . من الرقش فى أنيابها السم نافع
يسعد فى ليل التمام سليمها لحلى النساء فى يديه قعاقع
تناذرها الراقون من سوء سمها تراسلها عصرا وعصرا تراجع

لو أنه قال : فبت كائى ساورتنى حية لأدى الغرض العام ووصف فزعه
وقلقه الخائف المذمور ، ولكن هذا لا يفى بما أحسه ، فذكر الضئيلة بدل
الحية ، والضئيلة هى الحية الحقيقية قليلة اللحم ، وهى كما يقول
ابن السكيت ترجع من غلظ الى دقة ، ويقل دمها ويشد سمها ، ثم أشار الى
ترسسخ السم فى أنيابها وأنه ثابت كامن ، فقال « فى أنيابها السم
خاتع فاضاف حسا آخر بالهول والخوف ، ثم ذكر أنه « يسهد
فى ليل التمام » - أى يمنع من النوم حتى لا يسرى فى بدنه ، وليل التمام
بكسر التاء أطول ليالى الشتاء ، والمنع فى هذا الليل الطويل ضرب من
العذاب والاعناء ثم ذكر « القعاقع » أى أصوات حلى النساء التى تعلق فى
يديه لتحول بينه وبين النوم ، ثم رجع يتكلم عن الحية بعد ما تكلم
فى البيت الثانى عن اللدغي فذكر أن الراقين يتناذرونها أى الحاوين - جمع
حاو - وهو الذى يستخرج الحية ، وقد جاء البيت فى رواية أبى عبيدة
« تناذرها الحاوون من سوء سمها » ومعنى أنهم تناذروها أى أنذر بعضهم
بعضا بخطرهما ، ومعنى « تراسلهم عصرا وعصرا تراجع » أى تخفف عليهم
مرة وتشد عليهم مرة كما قال ابن السكيت والعصران الغداة والعشى ...
هذه الأحوال والتفاصيل التى ذكرها النابغة للضئيلة الرقشاء ولديفها
وحذر الراقين منها كل ذلك تحليل لحال نفسه التى صارت تحس هولا
مفزعا فاتكا حين توعد النعمان ..

ومن الشواهد الملمة فى هذا الباب قول بشار فى قصيدته التى يمدح
بها ابن هبيرة :

وكنا اذا دب العدو لسخطنا
ركبنا له جهرا بكل مثقف
وجيش كجنح الليل يزحف بالحصا
غوننا له الشمس فى خدر أمها
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه
وراقبنا فى ظاهر لا نراقبه
وأبيض تستقى الدماء مضاربه
وبالشوك والخطى حمر ثعالبه
تطالعنا والطل لم يجز ذائبه
ويدرك من نجى الفرار مثالبه

كان مثار النقع فوق رؤوسنا   وأسيافنا ليل تهاوى كواكبها
 بعثنا لهم موت الفجاءة أنفا   بنو الموت خفاق علينا سبائبه
 فراحوا فريق في الاسار ومثله   قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه
 اذا الملك الجبار صعر خسده   مشينا اليه بالسيوف نعاتبه

انظر الى قوله « لا نراقبه » وكيف دل على الاقتدار وعدم الاعتداد
 بالعدو الراصد ، وانظر الى قوله « وجيش كجبح الليل » وكيف أفاد الكثرة
 والاهول الرابع ، وانظر الى قوله « والشمس في خدر أمها تطالعنا » وما
 في هذه العبارة من تصوير خالب . وانظر الى قوله « فراحوا فريق في
 الاسار » الى آخره وكيف كانوا يرمون الأعداء في مهار ثلاث لا يتجاوزونها
 وانظر الى قوله « بالسيوف نعاتبه » ومقدار ما فيها من سخرية لهذا
 الملك الجبار .

والشاهد في قوله « كان مثار النقع فوق رؤوسنا » . . .

وهو مما سبق اليه كما يقول ابن قتيبة .

والتفصيل في قوله « تهاوى كواكبها » لأنه بذلك صور كل ما في مشهد
 غبار الحرب من لون وهيئة وحركة ، فالغبار قائم كسواد الليل والسيوف
 تلمع فيه كالنجوم ثم هي تتحرك مختاطة فتصير كالنجوم الهاوية . . .
 الليل في هذا البيت ليس هو الليل الذي تراه وتعهده ، وإنما هو ليل
 غريب ، ليل مختل مفزوع ، كواكبها تهاوى . ولاشك أن فيه قدرا من الهول
 والرعب يتناسب مع المشبه تناسباً واضحاً . المشبه به هو الهيئة
 المتشابهة من ليل وكواكب وتهاوى ، فالعبرة بالصورة مكتملة ، والجمال
 البلاغي يكمن في هذا التكامل ، ويذهب بالتفريق كما يقول البلاغيون ،
 فلو رحت تشبه السيوف بالنجوم والغبار بالليل لكان ذلك أفسادا لهذا
 التصوير الذي قام في خيال الشاعر متماسكا ووصفه كما أحسه ، وإنما
 قلت الغبار قائم كالليل لأنه إلى هذه المشابهات الجزئية من غير أن اعتد
 بها أساسا للتشبيه ، وهي من غير شك حين تكون ممكنة تزييد
 التصوير تلاؤما والتشبيه قربا .

وعبد القاهر يذكر هذا البيت مقترنا بقول المتنبي :
يزور الأعادى في سماء عجاجة أسنته في جانبها الكواكب
وقول عمرو بن كلثوم :

تبنى سناكبها من فوق رؤسهم سقفا كواكبها البيض المبائر

ليقارن بين التشبيهات الثلاثة من ناحية ملاحظة أحوال المشبه والالتفات إلى كل جوانبه وتجليتها في المشبه به ، فالمتنبي وعمرو لم يتناولوا كل جهات الشيء الموصوف وإنما تناولوا بعضها وأهملا فيها شيئا مهما هو الحركة المضطربة الطائشة ، وهى ذات دلالة أساسية في تصوير الموقف لأن قدرا من الهول يكمن فيها . بقيت الصورة في المشبه به عندهما جامدة لا تعطى حقيقة المشبه ودقة الحس به . وذلك بخلاف بيت بشار .

يقول عبد القاهر مقارنا بين هذه التشبيهات :

« التفصيل في الأبيات الثلاثة كأنه شيء واحد لأن كل واحد منهم يشبه لمعان السيوف في الغبار بالكواكب في الليل ، إلا أنك تجد لببت بشار من الأفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثير في النفس ما لا يقل مقداره ، ولا يمكن إنكاره ، وذلك لأنه راعى ما لم يراعه غيره وهو أن جعل الكواكب تهاوى ، فأتى المشبه وعبر عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغمار وهى تعلق وترسب ، وتجىء وتذهب ، ولم يقتصر على أن يريك لمعانها في أثناء العجاجة كما فعل الآخران ، وكان لهذه الزيادة التى زادها حظ من الحقنة تجعلها في حكم تفصيل بعد تفصيل ، وذلك أنا وإن قلنا إن هذه الزيادة وهى إفادة هيئة السيوف في حركاتها إنما أتت في جملة لا تفصيل فيها فإن حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهة واحدة ، وذلك أن تعلم أن لها في حال احتدام الحرب واختلاف الأيدي بها في الضرب اضطرابا شديدا ، وحركات بسرعة ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض ، وإن السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل وتقع بعضها في بعض ، ويصدم بعضها بعضا ، ثم إن أشكال السيوف مستطيلة ، فقد نظم هذه الدقائق كلها في نفسه ، ثم أحضر صورها بلفظة واحدة ، ونبه عليها باحسن تنبيه وأكمله بكلمة وهى قوله « تهاوى » ، لأن الكواكب إذا تهاوت

اختلفت جهات حركاتها ، وكان لها في تهاويها تدافع وتتداخل ثم انها بالتهاوى تستطيل اشكالها » (١) •

وهذا تحليل دقيق لصورة المشبه به في بيت بشار ، وبيان لسر تفوقه ، وكان عبد القاهر في هذا ومثله يلهمنا المنهج الصحيح في دراسة التشبيه ، وانه التفسير وتحليل الشاهد ، والتعرف على الكلمة الغنية والوقوف عندها ، وقد رأينا ان كلمة « تهاوى » استغرقت من عبد القاهر هذا الشرح الطويل ، لأنها تطوى وراءها هذه الصورة الحافلة ، والعمل الحقيقى للدارس هو أن يفتق أكامم الكلمات لينتشر عبرها المحبوس في تلافيفها . . . هكذا كان يفعل رجال هذه الطبقة •

وقد قالوا انه قيل لبشار وقد أنشد هذا البيت : ما قيل أحسن من هذا التشبيه فمن أين لك هذا ، ولم تر الدنيا قط ولا شيئاً منها ؟ ، فقال : ان عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر اليه من الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته وأنشد قوله :

عميت جنينا والذكاء من العمى	فجئت عجيب الظن للعلم موثلاً
وغاض ضياء العين للعلم رافداً	لقلب اذا ما ضيع الناس حصلاً
وشعر كنور الروض لامعت بينه	بقول اذا ما أحن الشعر أسهلاً

والصور البصرية في شعر بشار وأبى العلاء وامثالهم محتاجة الى دراسة جادة •

أشار البلاغيون الى المناهج التى يسترفدها الأدباء والشعراء في ابداع صورههم وتشبيحاتهم ، وأنها عند النظرة الاجمالية ترجع الى مصدرين أساسيين هما الكون والنفس • فالشاعر يمد عينه وعقله ووجدانه الى ما يحيط به من أشياء وأحداث ومواقف يلتفت اليها في وعى يقط ، وفهم

مستبطن فيحتويها بدقائقها وأوصافها ودلالاتها ، يعى اللبيل ، وقهره ،
وامتداده ، وسنره ، ووساوسه ، وهمومه ، وإطيافه ، وأوامه ، كما يعى
البحر ، وموجه ، وصخبه ، واقتداره ، ونفعه ، وضره ، وجوهره ، وصدفه ،
وليونته ، وعتوه ، كما يعى أصناف الحيوان ، وطبائعها ، وخواصها ،
من وفاء ، وغدر ، وكرم ، ولؤم ، وأمن ، وذعر ، فيلتقط أشباهه من الظباء
المسوانح ، والحرر النافرة ، والثور الغافل ، والبقرة المذعورة ، كما يعى
المرأة ودلالها ، وتعرضها ، وحياءها ، وأدق طبائعها ، فيلتقط أشباهه من
حنيئها ، وأشواقها ، وحديبها ، وإيثارها ، وحجبها ، وبغضها ، وهكذا
يلتفت الى كل ما حوله ويشعر به شعورا حيا ، يرصد أخفى حركاته ،
ويمس بوجوده كل دلالاته ، يتنبه الى الحصة حين ترمى بها يد صحيحة
أو يد مريضة ، أو حين تحفها أخفاف الابل ، أو حوافر الخيل ، أو كف
اعسر ، حتى انه لترن في أعماقه زقة عصفور على غصن مجهول ، وكذلك
يمد وعيه الى محيطه الداخلى فيستمد من بواطنه ، وهناك معين وفر من
الهواجس ، والأمانى ، والشك ، واليقين ، والحب ، والبغض ، والأمن ،
والخوف ، والإيمان ، والذعر ، والشكر ، والكفر ، والمهانة ، والشقاوة ،
والبر ، والفجور ، والوفاء ، والغدر ، وما ترسخ في وجدانه من قيم كالكرم ،
والبلل ، والشجاعة والجبن ، وما ألفه في حياته من عادات غريبة أو قريبة
كالاستشفاء بدم الكريم من الكلب ، وكى السليم ليشفى ذو العر ، وفق
عين الفحل اذا بلغت الابل ألفا ، وفق عينيه اذا زادت عن ألف وهكذا تكون
صور التشبيهات انعكاسا دقيقا للحياة . بمعناها المستوعب ، ووصفا حيا
لحس النفس الشاعرة بها شعورا صادقا .

قال ابن طباطبا ، يشير الى الأودية التى استمد منها العرب صور
التشبيه « فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها
الى ما فى طبائعها ، وانفسها من محمود الأخلاق ومذمومها ، فى رخائها
وشحقتها ، ورضائها وغضبها ، وفرحها وغمها ، وأمنها وخوفها ، وصحتها
وسقمها ، والحالات المتصرقة فى خلقها وخلقتها ، من حال الطفولة الى حال
الهرم ، وفى حال الحياة الى حال الموت ، فشبهت الشيء بمثله تشبيها
صادقا على ما ذهبت اليه فى معانيها التى أرادتھا » (١) .

وهذا المحيط الذى يستمد منه الشعراء تشبيهاتهم ليست أشياء م على درجة واحدة من الوضوح والقرب ؛ وإنما تختلف فى ذلك اختلافا شديدا ، فهناك أشياء خفية جدا لا تراها إلا العيون التى على درجة عالية من الصحة والسلامة ، ولا تحسها إلا النفوس التى على درجة عالية من الوعى واليقظة وسلامة الشعور ، وهناك من الأشياء ما هو لقوته ووضوحه وقربه كأنه كما يقول صاحب الوساطة « مركب فى النفس تركيب الخلقة » ؛ وبين هذين الطرفين مراتب فى هذا الباب لا تحصى .

وقد نظر البلاغيون نظرة تقويم الى التشبيه من هذه الجهة ، فاشاروا الى أن التشبيهات المستمدة من الأشياء الواضحة القريبة تشبيهات نازلة مبتذلة ، كالتشبيهات المستمدة من الأشياء التى يكثر دورانها على العيون ، ويوم ترددها فى مواقع الأبصار ، والتى تدركها الحواس فى كل وقت أو فى أغلب الأوقات ، كما يقول عبد القاهر . . وأر التشبيهات المستمدة من الأشياء التى تقل رؤيتها ، والتى تحس الفينة بعد الفينة ، وفى الفرط بعد الفرط ، أو على طريق الندرة ، تشبيهات غريبة نادرة بدیعة ، وهكذا تتفاضل التشبيهات على حسب هذا الأصل (١) .

وهذا الأصل شائع جدا فى كتب البلاغيين ، وتراهم يخوضون فى تحليله حين يعالجون قضية الأخذ والافتداء ، أو السرقة ، ويقولون أنه لا يصح القول بالأخذ فى مثل تشبيه الحسن بالشمس والبحر ، والجواد بالغيث والبحر ، والبليد البطيء بالحجر والحمار ، والشجاع الماضى بالسيف والنار ، والصب المستهام بالمخبول فى حيرته ، والسليم فى سهره ، والسقيم فى أنينه وتأله ، لأنها أمور متفرقة فى النفوس ، متصورة للقول ؛ يشترك فيها الناطق والأبكم ، والفصيح والأعجم ، والشاعر والمفجم (٢) .

ويؤكد على بن عبد العزيز بعد دلالة هذه التشبيهات وأمثالها على الشعاعية والفطنة فيقول : ومتى شئت أن ترى ما وصفته عيانا وتعلمه

(١) أسرار البلاغة ص ١٩٠ ، ١٩١ .

(٢) الوساطة ص ١٨٣ .

«يقينا فاعترض أول عامي غافل تستقبله وأعجمي جلفا تلقاه ، ثم سله
عن البرق فانه يؤدي الى معنى قول عنقرة :

١٩ يا ما لذا البرق اليماني يضىء كأنه مصباح بان
وان لم يذكر لك اللبان لجهله بعادة العرب في الاستصباح به ، ولأنه
لم يعرف منه ما عرفه عنقرة • ومعنى امرئ القيس في قوله :

يضىء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المقتل
وهيهات أن يعرض لك الأديب الفطن ... وقول الآخر « كثير ، :
وترى البرق عارضا مستطيلا مرح البلق جلن في الأجلال
الا عن روية كثيرة أو فكر طويل (١) •

• وربما كان هذا النص من النصوص التي أفادت عبد القاهر في تحليله
لهذه المسألة ، وخاصة تعويله على سرعة بعض التشبيهات الى الفكر ،
واباء بعضها أن يكون له ذلك الاسراع ، والروية الكثيرة والفكر الطويل
المذكوران في هذا النص يشيعان كثيرا في كلام عبد القاهر في هذا الباب •

والذي أريد أن أشير اليه هو أن التنجية الى الأشياء الخفية والمفعلة
بالظلال ، والتسمع الى الأصوات الهامسة وإبرازها وقرنها بغيرها في صور
التشبيه من أمارات التفوق والامتياز ، ودليل على صدق الملكة وصحة الطبع ،
وهذه حقيقة لا شك فيها ، ولكنها لا ينبغي أن تدفعنا الى أن نقضى كما
قضى سلافنا بالابتذال أو السقوط لهذه التشبيهات التي تستمد صورها
من الأشياء الملقاة في مطارح الأبصار ، وحول الحواس ، و التي يكثر
دورانها على حد التعبير الشائع فيها ، لأن القنف بالفكرة في قلب السامع
من أقرب طريق ، وأبين دلالة ، قد يكون غرضا من أغراض الكلام • والقرآن
الكريم وهو آية اللغة ومعجزة بيانها يشبه قلوب بنى اسرائيل بالحجارة ،

والهجرة من أشيع ما يراه الإنسان متحضرا كان أو بادية ، لم يكن هذا الشيع الواضح ذا أثر في قوة تأثير التشبيه ، وفيض إيحائه ، لأنه جسد قساوة هذه القلوب في صورة بيئة لكل من يحس بالأشياء مهما كانت درجة إحساسه ، كما رأينا القرآن الكريم يشبه الجوارى المنشآت في البحر بالاعلام أى الجبال ويشبه الموج بها أيضا ، وهى شائعة جدا ، وخاصة عند هؤلاء الذين أعجزهم هذا البيان ، وكذلك يشبه بالبعوضة ، والحر ، والكلب الذى يلهث ، ومر السحابة ، والظلة ، وكلها شائع أشد الشيع ، وعرض السموات والأرض وهو متقرر في البدانة ، كما يقول الجرجاني ، وكل هذه التشبيهات مصيبة جد الإصابة لأنها جاءت في صورة تقع دلالتها في القلوب في سرعة وقوة ، فتشبيه السفن مثلا بالجبال يبرز القدرة المسيطرة والتي أودعت في هذا الوجود أسرار وقوانينه ، فغدا الماء وهو مثل في الليونة والسيولة يحمل سفنا ضخمة كأنها جبال .

وقد نظر الرماني الى التشبيه من هذه الناحية نظرة ربما كانت أدق من نظرة عبد القاهر ، والمتأخرين الذين غلبت عليهم فكرة ربط ابتذال التشبيه بكثرة التكرار ، لأن الرماني رأى أن قوة ظهور المشبه به وكثرة تكراره حتى كان إدراكه إدراكا بدويا ربما كان ذلك المغزى من التشبيه ، ولذلك كان تقسيمه للتشبيه تقسيما ناظرا الى مستويات الإدراك كتشبيه ما لم تجر به عادة بما جرت به عادة ، وما لا يدرك بالبيئة بما يدرك بها الى آخر ما ذكر (١) .

وربما قيل إن البلاغيين لم يبتخلوا التشبيه الذى يكثر تكرار المشبه به فيه على الحواس لهذه الكثرة ، وإنما لأمر آخر يرجع سببه اليها ، هذا الأمر ، هو أن يكون حضور المشبه به الى النفس سريعا عند حضور المشبه لا يحتاج الى تأمل ونظر ، أو بطيئا يحتاج الى تأمل ونظر ، والأول قريب مبتذل ، والثانى بعيد غريب ، وكثرة تكرار المشبه به ادعى الى حضوره ، وأنهم بهذا إنما يصنفون التشبيه ولا يحكمون عليه ، فربما كان القريب المبتذل عندهم بليغا رائعا ، لأن مرادهم بما يقرب أن يدركه عامة المتكلمين لحنوه . ومرادهم بالابتذال شيوعه وكثرة دورانه . ولكن يقال إن قوة

(١) ينظر النكت في اعجاز القرآن ص ٨٤ ودراستنا لمصادر الاعجاز .

التداعي بين الطرفين أو ضعفها كلاهما وإرد في التشبيهات القرآنية ، فإن الحجارة تحضر الى النفس عند ذكر القسوة بل انها أول ما يتبادر ، وليس حضور صورة الجبال في النفس عند رؤية السفن الضخمة بشرعها المبسوطة على سواريتها الممتدة في السماء أمرا محتاجا الى التروى ، بل ان الشعراء أكثرها من تشبيه الأمواج بالجبال ، وكذلك العامة لأنه من المركب في الطبايح استعظام صورة الجبل ، فهي سريعة الارتباط بكل ما تستعظم ضخامته ، وأكثر من ذلك أننا نرى صورة الحمار المقتل بالأوقار النافعة وهو لا يدرك شيئا منها صورة وإن كانت مركبة فانها أيضا تتبادر الى النفس عند ذكر الذين أجهدوا أنفسهم بحفظ العلوم النافعة ولم ينتفعوا بشيء من آدابها وروائعها .. وبهذا يتأكد لنا ان القرب والشيوخ لا يتصادمان مع بلاغة الصورة وقوة تأثيرها ، ولا يبعدان بها عن مجال السمو الأدبي وأما الظن بأن البلاغيين يقصدون بهذا التقسيم تصنيف التشبيه وبيان أحواله من هذه الناحية أعنى القرب والبعد والغرابة والابتذال ، وأنهم لا يرفعون الغريب النادر ، ولا يفضلونه على القريب الشائع ، فذلك مالا يمكن أن يفهم من كلامهم ، والواضح فيه أنهم يربطون الحسن بالغرابة والندرة وأنهم يسمونه التشبيه البليغ ، ودونك كلام عبد القاهر وهو صريح في هذا ، قال بعد ما أدار تحليلا ذكيا وخوارا لطيفا كشف به دقائق في هذين القسمين ، أعنى القرب والابتذال والبعد والغرابة ، وأنهما يجريان في التشبيهات المركبة كما يجريان في التشبيهات المفردة ، « فإذا عرفت انقسام المركب من التشبيه الى هذين القسمين فاعتبر موضعهما من العبرتين المذكورتين ، فإنك تراها بحسب نسبتها منهما وتحققهما بهما قد أعطاهما لطف الغرابة ونفضتا عليهما صبغ الحسن ، وكستاهما روع الاعجاب » ، ثم يوازن بين ضربين من الصور ضرب لا وجود له الا في خيال الشعراء مثل اعلام الياقوت المنشورة على رماح من زبرجد ، ودبابيس العسجد التي قضبها من زبرجد ويرى أن مثل هذا قد اجتمع فيه التفصيل من حيث تدبج الصورة كما اجتمعت فيه الندرة في أعلى مراتبها ، وهما العبرتان المذكورتان اللتان يعطيان التشبيه لطف الغرابة ، وينفضان عليه صبغ الحسن ، ويكسوانه روع الاعجاب يوازن هذا الضرب بالصور التي توجد في الخارج على سبيل الندرة مثل الدر المنثور على بساط أزرق ، ويرى أن هذه مهما كانت نادرة فانها تحنو من الوقوع في الفكر بخلاف الأولى التي لا مطمع في رؤيتها خارج

«التعبير ، ثم يقول : ولا جرم لما كان الأمر كذلك كان للضرب الاول من الروعة والحسن ولصاحبه من الفضل في قوة الذهن ما لم يكن ذلك في الثاني ، وبعد ذلك يؤكد أن هذا المقياس هو وسيلتك الى معرفة تفاوت التشبيه ، ويعلمك لماذا تجد عند الشيء منه من الهزة ما لم تجده عند غيره علما يخرجك من نقيصة التقليد ويرفعك عن طبقة المقتصر على الاشارة دون البيان والافصاح بالعبارة (١) »

وهذا واضح في أن الفضيلة ليست تابعة للغرابة والندرة محسب ، بل أن خلفها يكون مع ما يضاد ذلك من الالف والقرب ، وبذلك يصطلم بالتشبيهات القرآنية التي قدمنا صورا منها ، وفيها من الالف والقرب بمقدار ما فيها من القوة والتأثير والفضل ، فوجبت مراجعته ، وأنبه مرة ثانية أنني لا أنكر ما في الغرابة والندرة من الطرافة والحسن والتأثير ، وإنما الذي أنكره أن تكون الفضيلة في التشبيه راجعة اليها ، وتابعة لها وحدها ، وأن يكون هو الطريق الذي نعلم به تفاوت التشبيه وتفاضله وأن يكون القرب وسهولة التناول سببا لضعف التشبيه وسقوطه ، وقد رأينا أن المغزى من التشبيه ربما كان في إبراز الشيء في صورة ما يدرك بالبداهة كما في قوله تعالى « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض » (٢) فهذا تشبيه قريب جدا ومصيب جدا ، وعرض السماء والأرض مما هو مركز في الطباع كبلادة الحمار وحسن البدر وشجاعة الأسد ، وغزارة الغيث .

وقد نبه البلاغيون الى أن صور التشبيه حين يستمدح الشاعر من عناصر كونية أو نفسية عامة يشترك في ادراكها والاحساس بها كصفة المتفوقين ، كالتشبيه بالشمس والبدر وأنجال والأنهار ، والنجر ، والطر ، والرعد ، والبرق ، وأحوال الخوف والأمن ، والغضب والرضا ، والقوة والضعف ، وما شابه ذلك مما هو شركة بين الناس والأمم يكون هذا الاستمداد من هذه العناصر أحفظ لبقائها وحيويتها ، وتأثيرها في أجيال

---

(١) ينظر أسرار البلاغة ص ١٩٨ وما بعدها .

(٢) آل عمران : ١٣٣ .

الناس والأعم ، وهذا القدر من التشبيه هو الذى يربطنا بصور الشعراء الذين عاشوا في زمان غير زماننا ، وبيئات غير بيئاتنا ، وليس اختلاف العصر والبيئة والأطوار الحضارية بحائل بيننا وبين التفوق والاستمتاع بهذه الصور ، لأنها كانت أخذت من الزمان والمكان حين استمدتها الأديب من العناصر الانسانية أو الكونية العامة ، نعم اننا نطرب لتشبيهات امرئ القيس بل ونجد منها ما يحيط بنفوسنا من مثل قوله « وليل كموج البحر » وكذلك النابغة وزهير ومتمم والحرث ومالك بن الريب وابن المعتز والبحتري وأبى تمام وغيرهم (١) ممن برعوا في صياغة صور مليئة حية لا تشبع العين من تمليحها ، ولا يشبع القلب والخيال من تعانقها ، وكأنها في كل أحوالها طفلة مشبعة بالحب والفناء والمطاء ، أو كأنها صاحبة ابن الرومي التي يقول فيها :

ليت شعري إذا أدام اليها	كرة الطرف مبدئ ومعيد
أهـ شيء لا تسام العين منه	أم لها كل ساعة تجديد
بل هي العيش لا يزال متى استعد	ثت يبدى غرائب ويعيد

وإذا كانت هناك صور من التشبيه في الأطوار والبيئات والآداب المختلفة تظل حية فاعلة لا تسام العين منها وكان لها في كل ساعة تجديدًا فان هناك صوراً أخرى استمدت من عادات ومرأى محدودة ومحصورة في بيئاتها ، وهذه التشبيهات ليست صالحة للانتشار والشيوع في الأطوار المختلفة لأنها تفقد تأثيرها عند من لم تكن هذه العادات والأشياء المستمدة منها معاشة في نفوسهم ، فهي صور صالحة لبيئة معينة وزمان معين ، قال على بن عبد العزيز « وقد يكون في هذا الباب ما تنسج له أمة وتضيق

(١) وهذه الصور المستمدة من الأحوال العامة هي التي تجعلنا نستحسن ما يرد منها في الآداب الانسانية في أطوارها المختلفة ، فتوبيجات هوميروس الفاتنة لها من قوة التأثير البلاغي عند العربي الذي يذوق صنعة البيان كما لها عند غيره ، وكذلك خطب شيشرون في محافلهم الملتهبة ومثلها أناشيد داود وحكمة يوشع وأرمي وترانيم البابليين وأغاني العبرانيين وغير ذلك من الآداب القديمة لا يزال في صورها من الأصالة والتأثير ما يشبه السحر ، وذلك راجع إلى ما قلناه .

عنه أخرى ، ويسبق اليه قوم دون قوم ، لعادة أو عرف أو مشاهدة أو مراس .
 كتشبيه العرب الغادة الحسناء بتريكة النعامة ، ولعل من الأمم من لم يرها .
 وحمرة الخدود بالورد والتفاح وكثير من الأعراب من لم يعرفها ، وكأوصاف .
 الفلاة وفي الناس من لم يصحر ، وسير الابل وكثير منهم لم يركب » (١) .
 وكذلك نبه البلاغيون الى الأطوار الحضرية وأثرها في احوال أو موت .
 بعض التشبيهات واستهجان ما لم يكن منها مستهجانا في طور سابق ،
 والحاسة البلاغية من أدق الطاقات النفسية تأثرا باختلاف الأحوال الحضرية
 والثقافية يقول ابن رشيق : « وقد أتت القمصاء بتشبيهات رغب المولدون
 الا للقليل عن مثلها استنبشاعا لها وإن كانت بدیعة في ذاتها مثل قول امرئ
 القيس :

وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك اسحل .
 فالبنانة لا محالة شبيهة بالأسروعة وهي دودة تكون في الرمل وتسمى
 جماعاتها بنات النقا وإياها عنى ذو الرمة بقوله :

خراعيب أمثال كأن بنانها بنات النقي تخفى مرارا وتظهر
 فهي كاحسن البنان لينا وبياضا وطورا واستواء ، ودقة وحمرة رأس .
 كأنه ظفر قد أصابه الحناء ، وربما كان رأسها أسود الا أن نفس الحضري
 المولد اذا سمعت قول أبي نواس في صفة الكاس :

تعاطيكها كف كأن بنانها اذا اعترضتها العين صف مدارى
 أو قول على بن العباس الرومي :

سقى الله قصورا بالرصافة شاقنى بأعلاء قصرى الدلال رصافى
 أشار بقضبان من الدر قمعت يواقيت حمرا فاستباح عفاى

كان ذلك أحب اليه من تشبيه البنان بالدود في بيت امرئ القيس .
 وإن كان تشبيهه أشد إصابة » .

ويدفع ابن رشيق عن نفسه تهمة أن يتجرأ على عيب امرئ القيس .
 في شيء من شعره فيقول محققا هذه المسألة التي نحن بصدد دعا « وكأني .

أرى بعض من لا يحسن الا الاعتراض بلا حجة قد نعى على هذا المذهب
وقال رد على امرئ القيس ولم أفعل ولكني بينت أن طريق العرب القدماء
في كثير من الشعر قد خولف الى ما هو اليق وأشكل بأهله ، (١) •

وقوله ان طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولف •• الى
آخره هو غرضنا •

وينبغي ان يراعى في هذا السياق أن المحيط الذي يستمد منه الأديب
صوره وتشبيهاته ليست هي عناصر الحياة المعاشة من أحوال وأحداث
وأعراف فحسب ، وإنما يدخل في ذلك بل وفي الأساس منه التراث الأدبي ،
لأن الشاعر والأديب لا تنمو ملكاته البيانية وهو عاطل ، وإنما لابد له
من الخبرة بترائه ووعيه وتمثله ، وحينئذ تنطبع في نفسه صور التشبيهات
- وكذلك المجازات والكنايات لأن ما نقوله هنا صادق عليها صدقا كاملا -
وتصير هذه الصور التي استمدتها من التراث الأدبي كالصور التي التقطها
من حياته المعاشة وبيئته الحية ، ثم هي عن الدارس المتذوق تجسد هذا
الرصيد النفسي فيحسها إحساس الأديب بها ، وإحساس أهل زمانها ،
وواضح جدا أننا نحس ما في حنين الناقة من فيض وإن كنا لم نسمعه ،
وكذلك نحس ما في السراب من الخداع والصياح وربما لم نره ، وكذلك حد
السيف وسنان الرمح وصلابة القناة ، وتنادى الآظار وذعر الظباء ، ومرارة
العلقم ، وغير ذلك وهو كثير مما ترسخ في نفوسنا بأجوائه وظلاله • ومن
البدهي أن الوعي بالوروث في هذا الباب وجعله جزءا من محيط الشاعر
والأديب لا يعنى المحافظة على كل الصور التي ورثت في أدب القدماء ، بل
أن الذوق الأدبي في عصر الأصمعي وهو من أشد العصور تمثلا لتراثه
أعرض عن بعض صور الجاهلية كما تروى كتب الأدب ، وإنما نحافظ على
الصور التي تداولها الشعراء والأدباء وأفرغوا عليها مزيدا من الحس
والشعور ، وكذلك للصور التي انطبعت في نفوسنا وخيالنا من خلال تصوير
الشعر لها حتى صارت كأنها معاشة وأظنك تحسن أن تسمع وقع السحاب
بالطراف الممود ، وزجل الجن ، وصياح البوازي ، وصريف اللوائك ،
وعزف الهدهد ، كما تحسن أن ترى ثبيرا في صورة كبير أناس في جباد

مزمّل ، ، وأن ترى قدح المكب على الزنادم الأجفم ، كما تتفوق جمال عين
الأحور من جاذر جاسم ، وغير ذلك مما لم تسمعه أو تراه بأذنك وعينيك
المعروفين وإنما تسمعه بأذن عقلك وعين خيالك وتحسه بذائقة قلبك ،
وكانك ترى الدنيا من خلال ضربين من ضروب الحواس ، تراها في العالم
المحسوس بحواسك الظاهرية ، وتراها في العالم المكتوب بحواسك الباطنية ،
وهذا السبيل هو الطريق الذى تسلكه أحداث وصور وحياة أمة الى أمة ،
وجيل الى جيل ، وهذا أيضا هو السبيل الى بث صور ذات طابع تاريخي
وعقائدى مثل الهيكل والمذبح ، ويوم الشعائين ، وصلاة القداس ، وعرش
راعى الرعاة ، ورافعة المشاعل فى منتصف النيل ، وأحلام السماء ، وملاك
الرب ، والبخور المحرق ، والقديسة الشاحبة ، وتسبيحة العذراء ، والوعاء
القدس ، ورفيف الملاك فى السماء ، وغير ذلك من الصور المسيحية الواضحة
والتي يعجب بسحرها الشعر الغربى كله وسواء فى ذلك الشعراء الذين عرفوا
بالمحافظة على التراث المسيحى ، والذين ثاروا عليه ، لأن هذا الإطار الدينى
والثقافى كان أقوى من كل محاولة تجتهد فى إبعاده ، وبقية المسيحية
لحمة الفن الغربى وسداه . وقد جرت هذه الصور فى الأدب العربى وكانت
قليلة فى العصور الأولى ، تراها تظهر على استحياء فى أدب الشعراء النصارى
من التغالبة وغيرهم كالأخطل وغيره ولكنها فى الأدب الحديث كثرت وجرت
على السنف الشعراء المسلمين الذين نمت ملكاتهم الأدبية فى ظل الثقافة
المسيحية واستمدوا منها صورهم ومعانيهم وأخيلتهم ، وهذا كله كما
يصدق على التشبيه يصدق على صور المجاز والكنائية وكثير من الرموز
والعناصر الفنية الأخرى .

عنى البلاغيون بتجديد التشبيهات التى ذهب الإلف بروتائها واشعاعاتها
البلاغية ، وذكروا أن الشاعر قد يضمنى عليها من روحه وخياله ما ينفذ
عنها رتابة الإلف ، ويبعثها جديدة حية ، وذلك باب من أبواب الإبداع
الذى تذكر به الموهبة ويحسب لها ، لأن مظهر المقدرة البيانية ليس فقط فى
تشكيل صور وتشبيهات ، وكشف علاقات جديدة ، وإنما يكون أيضا فى
تجديد الصور الألفية الرتيبة . وربما كانت فى هذا النوع الثانى أكثر براعة

واقتراراً لأن المقدرة التي تتناول الأشياء المبتذلة الناصبة وتفرغ عليها ما يعيدها يديعة رقراقة مقدرة ربما كانت أمكن من هذه التي تجوس حلال الجهور لتكشف فيه حبها وتبرز فيه أنماطاً من العلاقات المبدعة الخلوب .

والواقع أن الخيال الشعري في الأدب العربي قد دار في هذا الأفق دورات كثيرة فجدد كثيراً من الصور والمعاني والأخيلة ، وهذا جهد يذكر عند الدارس المنصف ، ولا يزال الدارسون يقررون أن تجديد الفكر والثقافة هي العملية الأصعب في بناء الأطوار الحضارية ، وتلاحقها ، والمهم أن القنماء عدواً من فضائل الشاعر وجهوده المحسوبة هذا الضرب من التجديد ، قال على بن عبد العزيز « ولم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدود والخدود بالورد نشرًا ونظماً ، وتقول فيه للشعر فتكثر ، وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء السرقة فيه إلا أن يتناول زيادة تضم إليه أو معنى يشفع به كقول على بن الجهم :

عشية حياني بورد كأنه خدود أضيفت بعضهم الى بعض
فأضافة بعضهم الى بعض له ، وإن أخذ فمنه يؤخذ ، واليه ينسب » (١) .

هذا التقيد الذي الحقته على بن الجهم بالخدود قد عاد على الصورة بالنضارة والطفافة من حيث أنك رأيت هنا شيئاً زائداً لم تكن تراه في قولهم « ورد كالخد » ، رأيت صورة حية ناضرة ، صورة الخدود المثلثة بماء الحياة والشباب ، وقد أضيف بعضهم الى بعض . . . وواضح أن هذه الصورة صورة الخدود النضرة المشربة بالحمرة الفاتنة المضاف بعضها الى بعض من طرائف الصور وأبعدها عن التداول والابتذال .

ويذكر على بن عبد العزيز تصرفاً آخر لأبي سعيد المخزومي في تشبيه الورد بالخد وذلك في قوله :

والورد فيه كأنما أوراقه نزع ت ورد مكانهن خدود
وقال في تعليقه عليه « فلم يزد على ذلك التشبيه المجرى ، لكنه كسام

هذا اللفظ الرشيق ، فصرت إذا قسمته الى غيره ، وجدت المعنى واحدا ، ثم أحسست في نفسك عنده هزة ووجدت طرية تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم يتنازع فيها .

وإذا اردنا أن نتبين الفرق الدقيق بين هاتين الصورتين ، رأينا أن الأسلوب هنا لم يقصد الى التشبيه بطريقة ظاهرة ، وإنما دل عليه دلالة غير مباشرة ، فهو لم يذكر أن الورود قد خد كما ذكر على ابن الجهم ، وإنما ذكر أن الورود نزعته أوراقه ورد مكانهن خدود ، وهذه قصة أخرى تروى نزع أوراق الورود ووضع الخدود مكانها ، ولم تذكر حديث التشبيه وأن كان المعنى يؤول اليه ، وهذه طريقة حسنة جدا في الدلالة ، ويضاف الى حسن الثاني هذا تلك الصورة الطريفة التي ترى فيها الورود قد نزعته ورد مكانها خدود ، فصارت السياقات الدقيقة الجميلة تميز بهذه الخدود الناعمة الساحرة ، وهكذا يتداخل في هذه الصورة جمال العذارى بجمال الرياض وتكون شكلا جديدا رائعا . . . للشاعر إذن تصرفا غير الذى تصرفه ابن الجهم لأن الخدود عند ابن الجهم لا تزال خدودا ، ولكن أضيف بعضهم الى بعض ، أما أبو سعيد فإن خدوده قد ركبت مكان الورود ، وصنعت ترى صورة خيالية مركبة تركيبا جديدا ، وصنعة على ابن الجهم أشبه بصنعة امرئ القيس يصف سرعة ناقته ويشبهها بتيس الظباء في عدوه :

أو تيس أظب ببطن واد يدعو وقد أفرد الغزال

فقد شاع تشبيه الناقة في سرعتها بتيس الظباء في عدوه ولكن امرئ القيس زاد هنا قيدا هو قوله « وقد أفرد الغزال » ، فأضفى على الصورة حسا جديدا وأشار به الى زيادة في المعنى ، من حيث ان التيس اذا أفرد الغزال كان عدوه أسرع ؛ لأنه اجتمع له الخوف والوله كما يقول الجرجاني ، فالزيادة هنا أكدت الغرض من التشبيه وهو السرعة باثبات هذه الحالة في المشبه به ، والزيادة عند على ابن الجهم حققت التشبيه من حيث أن الورود التي يحيى بها تكون جملة قد ضم بعضها الى بعض ، وكان امرؤ القيس ذا ملكة تصويرية حية تلاحظ بدقة الفروق الكائنة بين الأشياء وان خفيت وتصفها في التعبير وان دقت كما في قوله « كان سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان » فان فيه مراجعة لشكل سنا للهب وتحديدا يتلام به

مع شكل المشبه ، وهذا بيت مشهور ومثله قوله يصف الطعنة ويشبهها
في سعتها وعدم نظامها بجيب الحقاء ، وهذا تشبيه مشهور ولكنه يضيف
الى ذلك اضافة تحقق التشبيه وتخرجه من الالف الى الغزابة في قوله :

كجيب الدفنس الورهما ، ريعت وهى تستغلى

قال صاحب الوساطة ، « انه زاد في هذا الوصف على كل من شبهها
بجيب الحقاء ، وجيب الفتاة ، لأنها اذا ريعت وهى تستغلى عجلت عن
الرفق » (١) .

ويمكن ان ترى في هاتين الصورتين شيئا آخر غير الذى نبه اليه
الجرانى ذلك هو ما فيهما من حركة داخلية تتمثل في الحقاء النزقة
الطائشة وقد فزعت واستثيرت ، وهى في شأنها الساذج الذى من شأن
المرأة ان تستخذى منه ، وأن تجعله بعيدا عن أعين الناس ، وكذلك هذا
الوصف بالتفرد للغزال وصف يبعث في نفس القارىء كثيرا من الاشفاق
والخوف وهذه الحركة الداخلية وحدها عنصر من عناصر الحسن في العبارة
فضلا عما فيه من تحقيق .

وكان الجرانى ذا حس دقيق بفروق الصور وكان ينبه الى فضل
هذه الزيادات بعبارات فيها شيء من العموم ، وربما وجد طريق الرجوع
الى النفس ، والاصغاء الى فعل هذه الزيادة فيها ، وأثرها في اثارتها
وتحريكها أوضح ما يمكن أن يقال في بيان هذا الفضل ، لأن الميزان الدقيق
الذى توزن به العبارة الأدبية هو في النهاية حس النفس بها وسدى قدرة
العبارة على تحريك غوافيها ، وقد عرض جملة من الأبيات في وصف الطلل
في سياق بيان تفاضل الشعراء في العلم بصناعة الشعر وأن الجماعة منهم شترك
في الشيء المتداول ، وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن ،
أو تأكيد يوضع موضعه ، أو زيادة اهتمت لها دون غيره ، فيريك المشترك
المبتذل في صورة المبتدع المخترع ، ثم يذكر قول ليبيد :

وجلا السيول عن الطلول كأنها . زبر تجد متونها أقلامها

وقول امرئ القيس :

لن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يمان

وقول حاتم :

أتعرف أطالا ونؤيا مهديا كخطك في رق كتابا منمنما

وقول الهذلي :

عرفت الديار كرسم الكتأب بيزبره الكاتب الحيمري

ثم يقول : « وبين بيت لبيد وبينها ما تراه من الفضل وله عليها ما
نشاهده من الزيادة والشف » .

وإذا حاولنا أن نتعرف على هذا الفضل - الذى ظن بنا الجرجاني
خبرا فحسبه واضحا عندنا - رأيناه ربما كان فى أن لبيدا لم يصف الطلل
الذى وصفه الشعراء المذكورون وإنما وصف جلاء السيول عن الطلول ، وصف
حالة من أحواله فيها تجديد لهذه الآثار ، والسيول تحدث فى الأطلال ما يشبه
تجديد الأقلام للسطور الباهتة ، لأن السيول تزيل ما عفته الرياح على
الأطلال من هياوات وتراب ، فتبرز كأنها منكشفة متجددة ، وهذه كما قلت
ملاحظة لحالة خاصة من أحوال الطلول ، ثم إن الشاعر كان دقيقا فى إدراكها
وتصويرها ، لأنه لما ذكر حالة جلاء السيول لحظها فى المشبه به ، وقال
« تجد » أى تجدد ، فليس المشبه به خط زبور قد خط وفرغ منه ، وإنما
خطوط تجدها الأقلام ، كما تجدد السيول الطلول ، هنا فعل وحركة وتجديد ،
وفى البيت نغمة إيقاعية لا نجدها فى الأبيات الأخرى تلك التى وراء كلمة
الطلول وملامتها لكلمة السيول ، ويقال إن الفرزدق سمع إعرابيا ينشد
هذا البيت فسجد ، فقيل له : ما هذا يا أبا فراس ؟ فقال : دعونى .. أنتم
تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر .

والصور فى هذه الأبيات تختلف اختلافا بينا وإن اشتركت فى الجملة ،
فهنا أقلام تجدد السطور ، وفى بيت امرئ القيس خط زبور فى عسيب يمان ،
وهى صورة صامتة تطوى الأخبار والسير فى صمت جليل . كهذه الأطلال

التي تروى أحوالاً وإيما فتثيز أشجان الشاعر وأحزانه ، والصورة في بيت
حاتم قريبة من هذه وإن لم يقل أنها أشجته ، وقم أبرز المقصود من
تشبيه الأطلال بالكتاب من حيث إشار إلى الكتابة النمنمة في الرق ، وهي
في التصور أشبه بآثار الديار ، ثم إن هذا البيت يزيد عن سابقه هذا
التدلل وهذه الحيرة التي وراء هذا الاستفهام الباسح عن الأطلال والملح
في طلبها ، ووراء ذلك من أحوال النفس ما وزاه ، وهذا أقوى من أن يقول
إنها أشجته لأنه دل على تعلقه الواله بها بهذه الإشارة البعيدة ، أما الهذلي
فإنه ذكر كتاباً يزيه الكاتب الحميري ، أي يكتبه وهو ليس كغيره من
الصور الثلاث ، وفي المضارع تصوير لهذا الحدث ، واحضار لصورته ،
وكانك ترى كاتباً حميرياً وفي يده كتاب يزيه ، والهذلي هنا لم يتكلم
عن أشجانه ولم يشر إليها ، وكأنه يصف الديار من غير أن تكون له بها
علقة .

أشار البلاغيون إلى ضرب آخر من ضروب التشبيه استحسنوا صوره
أو كيفية أدائها ونوعوا بدقة الصنعة فيه ، وهو فرع من فروع التخيل
أو الأقيسة الشعرية التي يسوقها الشعراء ويحدثون بها ضرباً من الاقتناع
الأدبي كابن المعتز حين حاول أن يفتن صاحبة « شرير » بشيبيه ، وأنه ليس
أماره الضعف والعجز وإنما هو آثار بطولة وصراع مع أحداث دهر عنيد :

صعدت شرير وأزمت هجرى   وصغت ضمائرهما إلى الغدر
قالت كبرت وشبت قلت لها   هذا غبار وقائع الدهر

الشاعر ينسى أو يتجاهل دلائل الشبيب وإيحاءاته ، ويحاول أن يملأ
أفق صاحبة ببطلاته ومقارعاته ووقائعه .

ومثله قول الطائي الكبير يخاطب صاحبه في هذا المعنى :

ولا يروعك إيماض القتير به   فإن ذلك ابتسام الرأى والأدب

يقول إن تلالاً الشبيب في رأسه إنما هو إشعاعات العقل وإشراقات
الحكمة وقوة الفطنة .

وربما وجدت في هذا الباب ما لا يهش له الطبع من مثل قول المتنبي :

لم تحك نائلك السحاب وإنما حمى به فصبيها الرخصاء

لأنه خرج بمبالغته وتصويره عن حد المألوف ولم ينفعه أن جعل السحابة تغار ، وأنها تجد ما يجده الناس من معاني المنافسة ، والقول بأن ماء السحابة هو ماء الحمى الذى أصابها لما قارنت عطاءها بعطاء الممدوح . كلام وخم مستبرد .

والمهم أن هذا الباب يقوم ضرب منه على التشبيه كبيت المتنبي هذا لأنك حين ترجع به الى أصل معناه تجده قائما على تشبيهه للجواد بالغيت وقد تصرف الشاعر هذا التصرف الذى نراه ، فذكر قصة المنافسة ، والغيرة ، وماء الحمى ، وكأنه قصد الى التشبيه من طريق لا ينبىء عنه ، ولا يتجه صراحة اليه ، وإنما هى تلك القصة التى ترمى الى التشبيه من بعيد .

ولم تستطع جودة التشبيه هنا أن تنهض بهذا البيت لأن الاغراب في وصف السحابة والمبالاة في اصفاء الصفات الانسانية عليها والمبالغة في وصف صاحبه بالجود كل ذلك خرج بالبيت عن حد القبول . . وربما كان مثل هذا الشعر حسنا مقبولا في بيئته الأدبية وقد استحسن البلاغيون من مثله الكثير حتى أنهم ترجموا هذا البيت عن الأدب الفارسى :

لو لم تكن نية الجوزاء خيمته لما رايت عليها عقد منطلق

وإذا كان الشعراء لا يطالبون بتحقيق حججهم تحقيقا عقليا وإنما يكتفى منهم - كما يقول عبد القاهر - بالتخييل والذهاب بالنفس الى ما ترتاح اليه من التعليل ، وإذا كانت طبيعة الشعر لا تأبى هذه العلل والأقيسة ، فإننا مع كل ذلك نرى أن هذا الضرب لابد من أن تجرى فيه روح حياة ننسينا ما فيه من خداع وضلال والا ثقل ووخم ، وسوف نعرض صورا من هذا النوع الذى استجاده البلاغيون ونراه حسنا مقبولا . . من ذلك قول ابن نباتة يصف فرسه الأغر المحجل :

وأدهم يستمد الليل منه   وتطلع بين عينيه الشرى
سرى خلف الصباح يطير مشيا   ويطوى خلفه الأفلاك طيا
فلما خاف وشك الفوت منه   تشبث بالقوائم والمحيا

أراد الشاعر وصفه بشدة السواد فقال « يستمد الليل منه » فجعل
الليل يستمد ظلمته من سواده والأصل فيه تشبيه الفرس بالليل في الظلمة
ولكنه بالغ في ذلك ولم يكتف بعكس التشبيه وبأن يقول إن الليل مثله .
وانما لجأ الى حكاية أخرى هي أن الليل يستمد منه ظلمته ، والفرق
كبير وواضح ، ثم ذكر هذه القصة الطريفة ، قصة مطارده للصباح
فضمن ذلك وصفه بالسرعة الفائقة ثم إن الصباح لما خاف فوته تشبث
بقوائمه ومحياه وهذا سبب بياضهما ، فالغرة والتحجيل بقايا من نور
الصبح ، قال عبد القاهر « وأحسن من هذا وأحكم صنعة قوله في قطعة
أخرى »

فكانما لطم الصباح جبينه   فافتص منه وخاض في أحشائه ،

والصرع هنا أيضا يقوم بين الفرس والصبح ، ولكنه أخذ صورة
أخرى ، فالصباح يلطم الفرس فيثور الفرس ثورة جامحة ، ويخوض في
أحشاء الصباح ، والصورة كما ترى أكثر إيجازا وتركيزا من الصورة
الأخرى .

وهذه الصور كما تراها ، قائمة على عنصر آخر من عناصر البيان
هو الاستعارة المكنية التي سوف نتكلم عنها ، وفيها بث الحياة في الأشياء
وتشخيصها ، فالصبح يجري وهو طائش فزع من الفرس ، ثم يتشبث
بقوائمه ومحياه حين رآه بزه في سرعته ، وصار أمامه بعد ما كان خلفه ،
وهكذا تراه في البيت الثاني يلطم الفرس فيترك آثار نوره في وجهه والفرس
يخوض في أحشائه .

وهذا التشبيه الذي يجري على هذا الضرب من المجاز نرى صورته
غنية وحية ، لأنها ليست تشبيها محسب ولا استعارة مكنية محسب ، وإنما
هي صور مزدوجة ، فكانت أخصب وأشد تأثيرا وأقوى إيجازا ،

وهذه الطريقة البارعة في صياغة التشبيه اصطفاها كثير من شعراء
العصر وربما تجد القصيدة كلها تجري عليها وتنسج على منوالها • انظر
الى قصيدة - هند وأمها - للشاعر اللبناني بشارة الخوري :

١	أنت هند تشكو الى أمها	فسبحان من جمع النيرين
٢	فقال لها ان هذا الضحى	أتانى وقبلنى قبلتين
٣	وفر فلما رأى الدجى	حبانى من شعره خصلتين
٤	وما خاف يا أم بل ضمنى	والقى على مبسمى نجمتين
٥	وذوب من لونه سائلا	وكحلنى منه فى المقلتين
٦	وجئت الى الروض عند الصباح	لاحب نفسى عن كل عين
٧	فنادانى الروض يا روضتى	وهم ليفعل كالأولين
٨	فخبأت وجهى ولكنى	الى الصدر يا أم مد اليدين
٩	ويا دهشتى حين فتحت عيني	وشاهدت فى الصدر رمانتين
١٠	وما زال بى الفصن حتى انحنى	على قدمى ساجدا سجدتين
١١	وكان على رأسه وردتان	فقدم لى تينك الوردتين
١٢	وخفت من الفصن اذ تمتعت	بأذنى أوراقه كلمتين
١٣	فرحت الى البحر للابتعاد	فحملنى - ويحه - موجتين
١٤	فما سرت الا وقد سارتا	بردى كالبحر رجراجتين
١٥	هو البحر يا أم كم من فتى	غريق وكم من فتى بين بين

القصيدة تروى أحداثا غاية في الطرافة والشاعرية ، فالضحى يسعى
الى هند ويقبلها قبلتين فيترك على صفحتى هذا الوجه اشراجه وصفاءه ،
ثم يفر بعد عبثه مع هذه الحسنة الوادعة البريئة لياتيها الدجى فيعجبه
جمالها ووداعتها فيمنحها من شعره الكثيف الاسود خصلتين ، فيزيد بهما
ضحى وجهها تلالا وضياء ، ويزيدان بهذا الضحى عذوبة وسوادا ، ثم ان
الدجى ضمها فى حب وحنان والقى على فمها الساحر نجمتين ، وذوب من
لونه سائلا وكحلها فى المقلتين ، الى آخر ما ترى من تصوير بارع • وهذه
الصور الحية التى نرى فيها الضحى والليل والروض والفصن والبحر
احياء تجيش بانفعالات الحب والحنان ، وتذوق الجمال فى الكوابع الحسان ،
هى فى حقيقتها تشبيهات مدقونة وراء الاستعارات المكتبة ، فالوجه
المشرق الوضاء يشبه بالصبح ، والضحى ، والشمس ، ولكن الشاعر عدل
عن أن يقول ان وجه هند كالضحى ، الى هذه الصورة اللافتة الحية ،

فأحدث في هذا التشبيه القريب المبتذل. هذه الطرافة ، وأودعه هذا التأثير ، وكان بشارة شاعرا واسع الخيال موفور الحيلة في هذا الباب من التصوير الذى يدور على أصل من التشبيه قد استطاع الشاعر أن يلغيه بتلايف من الصنعة الشعرية • يقول في قصيدة - سلمى الكورانية ، في حدوده تقيض بالسحر :

تسلسل النور في عينيه عيناها	تعجب الليل منها عندما بزرت
منارة ضمها الشاطئ وفداها	وظنها وهى عند الماء قائمة
لما رأتها وجنت عند مرآها	وتتممت نجمة في أذن جارتها
فمن تراه على الغبراء ألقاها	انظرن يا اخوتا هذى شقيقتنا
وقلن ان ملك الجن يهواها	أتلك من حدثت عنها عجائزنا
تغزو النجوم فكانت من سبائها	فأطلق المارد الجبار عاصفة
عن نجمة الشط والأذان ترعاها	قصت نجميتنا الحسناء بدعتها
يصغى فلما رآها سبج. الله	وكان بالقرب منها كوكب غزل
الا على شفتيها لاثما فاهها	وراح يقسم ألا بات ليلته

وهذا التصوير الفاتن يقوم على أصل أن سلمى الكورانية تشبه النجمة في خفتها وجمالها ووخيتها ، وقصة النجمة وحكاية العجايز وثورة المارد الجبار ، وغزو النجوم ، والأسر ، كل هذا انما جاء به ليقرر أن سلمى من قبيل النجوم ، وكذلك قصة الكوكب الغزل الذى طاش وعيه فأقسم ألا بات ليلته على شفتيها لاثما فاهها - موجه ذلك الى أن ثغرها يشبه الكوكب وهكذا فعل الشاعر حين ذكر أن الليل ضم هذا والتقى على مبسمها من نجومه نجمتين •

وترى في كلام بعض الدارسين ما يوهم أن هذا الضرب من التصوير في التشبيه كأنه من جهود الشعراء المجددين في هذا العصر ، وأنه ليس من وسائل الشعر القديم ، يقول الأستاذ المداوى في تعليقه على أبيات بشارة - هند وأُمها - وهو يستخدم الضحى والليل والروض ، والفصن والبحر ، يستخدمها كمجالات خلفية لصورة المرسومة ، ومن الملاحظ أنه لم يلجأ كما هو الحال عند المدرسة الكلاسيكية الى التعبير المباشر في التشبيه ، لم يلجأ الى طريقة التجسيم التقليدى ليشبه بياض الوجه بنور الضحى ،

وسواد الشعر بظلام الليل ، وبريق الأسنان بضوء النجم الى آخر السلسلة
من تلك القائمة الرتيبة والمكررة ، (١) .

والشاعر كما ترى يمضى على سنة في التشبيه معروفة ويمسك بطرف
خيط موصول بالتراث الحافل الذى لم يكن التشبيه فيه سلسلة من تلك
القائمة الرتيبة المكرورة وانما كانت له فيه اغانين وطرق نرجو ان تكون
قد وفقنا في ابراز شيء منها .

---

(١) كلمات في الأدب ص ٦٨ :

الفصل الثاني

المجّاز

الاستعارة :

واضح من صور التشبيه التي قدمناها أن كلا الطرفين قائم بنفسه ، ومستقل عن الآخر وإنما حدثت رابطة جمعت بينهما ، كما في قول كعب بن حمزة الدوسي يصف نفسه في حال الشيخوخة وأنه يعجز عن أن يلهض ، وكلما هم لا يستطيع وأنه في هذا كالفرخ ويقول :

ثلاث مئين قد مضين كواملا   وها أنا هذا أرتجى مر أربع
فأصبحت مثل الفرخ في العين ثاويا   إذا رام تطيارا يقال له تع

أو البحتري حين يقول في وصف فارس :

وتراه في ظلم الوغى فتخاله   قمرا يكر على الرجال بكوكب

أو الذي يقول في وصف دموع صاحبته المنحدرة على خدما الأثيل :

بكت للحبیب وقد راعها   بكاء الحبيب لبعده الديار
كان الدموع على خدما   بقية طل على جلتار

أو الذي يصف جداول الماء ويشبهاها بالسيوف المصقولة :

وفي الجداول أسياف محادثة   والطير تسجع اهزاجا وإرمالا
أو ابن المعتز حين يقول :

وكانما حصباء أرضك جوهرا   وكان ماء الورد دمع نـداك
وكانما أيدي الربيع ضحية   نشرت ثياب الوشي فوق رباك

ماء الغدير جرت عليه صياك
نزو القطا الكدرى فى الأشراك

وكان درعا مفرغا من فضة
والآن تنزوا بينه أمواجه

أو قوله :

وقد عبت بعد النسل والعود أحمد
كياقوته فى درة تتوقد

خيطى قد طاب الشراب المبرد
فهاه عقارا فى قميص زجاجة

أو قوله :

كأنها فى الأقاصيص القوارير
صال دنا من لهيب النار مقرر

ومهمه فيه بيضات القطا كسر
كان حرباءها والشمس تصهره

أو قوله :

مختلسات حذار مرتقب
من التواطير يانع الرطب

وكم عناق لنا وكم قبل
نقر العصافير وهى خائفة

كل هذه الصور ترى فيها الأشياء يستقل بعضها عن بعض ولكن
الشاعر أقام بينها روابط ، وكشف عن علاقات أثارت نفوسنا لما تبذرت
لها على حد ما ذكرنا هناك ، ترى هنا رابطة تجمع بين الشيخ والفرخ ،
وبين الدموع والطل ، وبين الخد والجنار ، كما ترى ابن المعتز يجمع
الحصباء مع الجوهر ، وماء الغدير مع الدرع المفرغة من فضة ، كما
يجمع حركة الموج الواثبة للزقة مع القطا الكدرى الحبيس فى الأشراك الى
آخر هذه التشبيهات ..

الكلمات هنا ثابتة فى معانيها الحقيقية وكل الذى حدث هو إبراز هذه
الخطوط التى وصلت بينها ... الشاعر هنا لم يتدخل فى الأشياء ولم
يغير أحوالها وطبائعها وانما وقف بعيدا عنها يقاتلها ويكتشف ما بينها
من علائق ويزيل ما بينها من تباعد .

وليس هذا كقول محمد بن وهب :

للحسن فيه مخايل تضح
بدعا وإذهب همه الفرح

ربما أبيت معانقي قمر
نشر الجمال على محاسنه

ولا كقول سويد بن أبي كاهل :

وليوث تنقى غرتها ساكنو الريح اذا طار القزع

ولا كقول أبي نواس في قصيدته « المتفصلة » :

نضت عنها القميص لصب ماء	فورد وجهها غرط الحياء
وقابلت الهواء وقد تممرت	بمعتدل أرق من الهواء
ومحت راحة كالماء منها	الى ماء معد في اناء
فلما أن قضت وطرا وهمت	على عجل الى اخذ الرداء
راة شخص الرقيب على التواني	فأسبلت الظلام على الضياء
فغاب الصبح منها تحت ليل	فظل الماء يقطر فوق ماء
فسبحان الاله وقد براهها	كأحسن ما تكون من النساء

ولا كقول أبي يعقوب اسحق بن حسان الخريمي :

ألم ترني أبني على الليث بيته	وأحتو عليه الترب لا اتخشع
وأعدته زخرا لكل ملمة	وسهم النايأ بالخائر مولع
والني وإن اظهرت مني جلادة	وصانعت أعدائي عليه لوجع
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته	عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

وكان يزيد بن محمد يقول : لو شئت أحسن أبيات تصرفت في المراثي
لم أختر على أبيات الخريمي .

ولا كقول المتنبي :

ضمت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم

الى آخر هذه الصور التي سوف أتعرض لكثير منها .

والذي ييجو من النظرة الأولى أن الأشياء هنا قد تغيرت حقائقها
فأبن وهب يعانقه قمر ، وسويد يتحدث عن ليوث تنقى ، وعن ريح
ساكنة ، وعن قزع يطير ، وأبو نواس يذكر ظلاما أسبل على ضياء ،
وصبحا يغيب تحت ليل ، وماء يقطر فوق ماء ، وأبو يعقوب الخريمي
يحثو التراب على ليث ، وسيف الدولة يضم جناحيه على قلب فتموت

الخواف ٠٠٠ لم يقل ابن وهب ان الذى عانقه انسان بلغ في الحسن مبلغ القمر ، ولم يقل سويد ان ابناء بكر وائل كالليوث ، وانهم رابطو الجاش اذا غزى الخفاف الذين لا ركائنه لهم ، ولم يقل ابو نواس انها اسبلت شعرها الاسود على جسدها الابيض ولا ان بياض جسدها اختفى وراء شعرها الكثيف الاسود ، ولا ان الماء كان يقطر على جسد صاف نقى كالماء ، ولم يقل المتنبي ان سيف الحولة اشتدت وطأته على أعدائه فضم طرفيهم على وسطهم فامات منهم الضعيف والقوى ، وانما نرى الشعراء هنا ادمجوا شيئا في شيء فصار المعانق قمرا ، والشجاع ليثا ، والنفس ريحا ، والفزق الخف قزعا ، والشعر الاسود ليلا ، والحسن الوضى نهارا ، وماء ، وهكذا تحولت الأشياء وبرزت في غير صورها الحقيقية ، وانتقلت الكلمات من اوديتها أو قل تحولت معانيها المألوفة الى معان جديدة •

وهذا هو منطاد الفرق بين صور التشبيه وصور الاستعارة على المذهب المشهور كما سنبين ان شاء الله •

وانما فعل الأدياء والشعراء ذلك امتدادا لعلاقة المشابهة ، وايدانسا بانها بلغت من القوة والوضوح مبلغا صار به الشيطان شيئا واحدا ، فابن وهب يرى انه لافرق بين القمر ومعانقه ، وليس من الصواب ان يفصل بينهما ، وأن يكونا شيئين ، وانما هما شيء واحد ، وكذلك سويد وغيره يرون أن ما يتحدثون عنه ليس ملحقا بما تكروه ، وانما هو هو ، فليس هناك رجال وليوث ، وانما هناك ليوث فحسب ، الاحساس بالمشابهة بلغ مداه في الاستعارة ، وارتقى الى هذه الجالة التي يدخل فيها المشبه في جنس المشبه به ، ويصير فردا من أفراد ، ويطلق عليه اللفظ الدال على المشبه به ، وهذا شيء غير التشبيه •

ومن هنا كان الحس بالشيء ورؤيته في التشبيه غير الحس به ورؤيته في الاستعارة ، وكان بين ايدينا سلما تتعاقب درجاته ويرتقى فيه الخيال درجة درجة ، او سلسلة تتواصل حلقاتها ويمضى فيها الخيال واحدة بعد واحدة تبدأ مع بداية الحس بالمشابهة بين شيئين مختلفين وتنتهى عند توهج الاحساس بصيرورتها شيئا واحدا ، وكان البلاغيزون شديدي التنبه والوعي بما تؤديه التراكيب في هذا الباب من وصف كاشف لحس

صائغها ، حين ذكروا أنك تقول هو كالأسد (١) في شجاعته فتعبد ضربا من الشعور بجراسته ، وأنه بلغ فيها مبلغا يصح أن يلحق بالأسد وإن يشبه به ، فإذا قلت هو كالأسد وحذفت وجه التشبه أفاد ذلك ضربا من القوة في الشعور بجراسته لا تجده في الأول ، وذلك لأنك لما لم تنص على الجهة التي ألحقته بالأسد فيها تركت الخيال يتوهم الشجاعة وما يمكن أن يحيط بها من فرط القوة والهيبة وغير ذلك مما توحى به هيئة الأسد ، ثم تقول هو الأسد فتفيد حسا أقوى من سابقه وكأنك ترتقي بالتعبير درجة أعلى من حيث حذفت الأداة وحملت الأسد عليه ، كما تقول هو صاحبك ، وهو أخوك ، فتفيد أن الخبر هو المبتدأ وأنه لا فرق بينهما ، ولهذا قالوا إن هذه الصورة توشك أن تقتحم باب الاستعارة لولا ما قالوه من ضرورة تقدير الأداة لصحة الحمل ، فإذا قلت كلمت أسدا ، أو « ليت يعثر يصطاد الرجال » ، كما قال زهير تكون قد أدمجت الأول في الثاني ، وأفدت أن معك شيئا واحدا لا شيئين ، وهذا غير قولك هو أسد وإن كان أفاد أنه لا فرق بينهما لأنك فيه تذكر شيئين ولكنك هنا تذكر شيئا واحدا . وهذا واضح جدا في أن التشبيه أصل الاستعارة وأنها امتداد له ، ولهذا رأينا أن نخضعهما في سياق البحث وضعهما في سياق النفس حين تصطنعهما وسيلة من

---

(١) وأدوات التشبيه ليست سواء من حيث الدلالة فقولنا : فلان كالأسد ليس كقولنا فلان مثل الأسد أو كأنه أسد أو يشبهه أو يضارعه أو يحاكيه . وقد ذكر ابن جني في اصلاح اللفظ تحليلا دقيقا لدلالة كان والفرق بينها وبين الكاف قال « اعلم أن أصل هذا الكلام زيد كعمرو ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه « أن » فقالوا : إن زيدا كعمرو ثم انهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه أول الكلام عناية به . وإعلاما أن عقد الكلام عليه ، فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن يباشر « أن » لأنها ينقطع عنها ما قبلها من الموامل فوجب لذلك فتحها فقالوا كان زيدا عمرو » (الخصائص ج ١ ص ٣١٧) .

ودراسة الأدوات وتحديد الفروق بينها باب جليل في فهم الأدب ويكون ذلك أيضا بالتوسم في سياقات القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الطبع .

وسائل البيان الكاشف عن الاحساس بالاشياء وطبيعة رؤيتها ودرجة
الاحساس بها .

وقد جرت الكتب على غير هذا النسق التزاما بأمر مهم ، هو أن
التشبيه كما قلنا من أساليب الحقيقة ، لأن الكلمات فيها لم تنتزع من
دلالاتها لتستعمل في شيء آخر ، والاستعارة من أساليب المجاز لأن الكلمة
فيها جرت على غير ما هي له ، ومن هنا قدموا لدراسة الاستعارة بتعريف
المجاز اللغوي ، ودعاهم هذا الى بيان الحقيقة اللغوية ، وكان لا مفر من
الخوض في الوضع اللغوي ، وهذا الموضوع الأخير أشبه بقضايا فقه اللغة
وان عبد القاهر أوما اليه اإمامة سريعة حين أشار الى الفرق بين نقل
الكلمة في الاستعارة والمجاز وبين استئناف وضع جديد للكلمة ، وربما
كانت هذه الإشارة وراء خوض المتأخرين في هذه المسألة ، والمهم أن هذا
التصور الذهنى لضرربى الاستعمال أعنى الحقيقة والمجاز هو الذى رسم
خطة البحث في كتب المقوم ، في حين أننا بنينا منهجنا على أساس السياق
الداخلى أو النفسى كما قلنا ، وهذه الدراسة كلفة جدا بهذه الأحوال الدأخلية
في دراسة الأساليب لأنها كلفة جدا ببيان بلاغة النفوس والقلوب ولهذا
نراها تحاول أن تتسأل في كل تحليل أو تفسير الى بواطن الأساليب حيث
تتحرك الخواطر وتتشكل المشاعر وتتجسد الأفكار .

وقد شغلت مسألة المجاز في اللغة والقرآن طوائف الباحثين ، وكان
منهم المنطوفون في الإثبات والنفى ، فهناك من يكاد يشيع المجاز في كل
استعمال ، وهناك من يرفض مجيء المجاز في الكتاب الكريم تشددا في التنزيه
أو خطأ في التصور ، فالمجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه ، والمتكلم لا يعدل
الى المجاز الا اذا ضاقت به الحقيقة ، وذلك مما لا يمكن تصوره بالنسبة
للقرآن ، وهاتان الحجتان الواهنتان أشد الوهن والمينيتان على خطأ في ادراك
طبيعة المجاز وداعية استعماله يحتج بهما فريق من المفكرين منهم الظاهرية
وابن القاصى من الشافعية (١) ثم أن من الذين يقولون بوقوع المجاز والاستعارة
في القرآن يتخرجون من اطلاق لفظ الاستعارة على صورها في المصحف ، لأن
في هذا الاطلاق إيهاما للحاجة هكذا يقول القاضى عبد الوهاب المالكي ويعقبه
العلامة بدر الدين الزركشى بأن المشهور تجويز الاطلاق (٢) .

(١) الانتقان ج ٣ ص ١٠٩ . (٢) البرهان ج ٣ ص ٤٣٢ .

ويندفع الفريق الآخر في مقابلة هذا التشدد الذى يهدر طبائع البيان وخصائص تراكيبيه وتصويره ، استنادا على تصور لم يحص فبقدر ان اكثر اللغة عند التأمل مجاز لا حقيقة ، وكيف لا يكون ذلك وقولك قام زيد وانطلق بشر مجاز لان الفعل 'يفاد منه معنى الجنسية فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أى هذا الجنس ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام ، وكيف ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضى وجميع الحاضر وجميع الآتى وجميع الكائنات من كل من وجد منه القيام ، ومعلوم أنه لا يجتمع لانسان واحد في وقت واحد ولا في مائة سنة مضاعفة القيام كله الداخلة تحت الوهم ، هذا محال عند كل ذى لب ، فاذا كان كذلك علمت أن قام زيد مجاز لا حقيقة وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للتوسع والمبالغة وتشبيهه القليل بالكثير » (١) .

وهكذا يمضى التحديد المنطقي في الدلالة مضيا تصوير به التعابير كلها مجازا فاذا كان قام زيد مجاز من جهة استعمال الفعل في بعض معناه فان قولك ضربت زيدا مجاز من هذه الجهة لأنك لم توقع جميع الضرب أى جنسه على زيد ، وإنما كان منك بعض هذا الجنس ، ومن جهة ثانية انت لم تضرب كل زيد وإنما ضربت بعضه . وكان في الجملة موقعا آخر للمجاز ألا تترك تقول ضربت زيدا ولعلك انما ضربت يده أو اصبعه أو ناحية من نواحي جسده ، ولهذا اذا احتاط الانسان واستظهر جاء ببديل البعض فقال ضربت زيدا وجهه أو رأسه ثم انه مع ذلك متجاوز لا تراه قد يقول ضربت زيدا رأسه فيبديل للاحتياط وهو انما ضرب ناحية من رأسه ، لا رأسه كله ، ولهذا ما يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول ضربت زيدا جانب وجهه الأيمن ، أو ضربته أعلى رأسه الأسبق ، لأن أعلى رأسه قد تختلف أحواله فيكون بعضه أرفع من بعض (٢) .

وهكذا غلبت النظرة المنطقية على فريق من الدارسين فنظروا الى الحقيقة هذه النظرة وطلبوا فيها هذا القدر من التحديد الذى لا يستسيغه منطق اللغة ذلك المنطق الجارى على منطق الفطرة ، والذين قالوا ان التبادر

(١) الخصائص ج ٣ ص ٤٤٧ ، ٤٤٨ .

(٢) الخصائص ج ٣ ص ٤٥٠ .

من أهم علامات الحقائق أى الذى يتبادر الى الأذهان من معانى الكلمة أو الاستعمال اشارة على الحقيقة كانوا أقرب الى هذا المنطق ، وليس يطلب هذا اللون من الإيغال فى التحديد ، وأنه لمن التعمق المعقوت أن نتابع هذه الاحتمالات فى الاستعمال ، وأن نجرى فى اصطناع اللغة على أساسها ، فنقول ضربت زيدا أعلى رأسه الأسقى ، أو أعلى رأسه الأوسط ، أو دبر أذنه اليمنى من جهة الأسفل ، أو مؤخر رأسه من جهة وسطه ، أو جانب رأسه الأيمن مما بين الأعلى والأوسط ، أو نصف ساقه الأعلى أو ظهره من جهة اليمين مما يحاذى كتفه ، الى آخر ما يمكن أن يقال ، وواضح أننا بعد هذه التحديدات لم نصب حاق الغرض ولم نحدد بدقة موضع العصا أو السوط لأنك ربما لا تستغرق بالضرب أعلى رأسه الأسقى من جهة اليمين أو من جهة اليسار ، أو من الجهة التى هى بين بين ، وكذلك حين تقول مرض زيد ، تحتاج الى التحديد حتى تنفى صفة المجاز ، فتقول مرض زيد اليمنى ، أو اصبع يده اليمنى ، أو الاصبع السبابة من يده اليمنى ، أو الأئمة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الاصبع السبابة من يده اليمنى ، أو أعلى أو وسط أو أسفل الأئمة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الاصبع السبابة من يده اليمنى ، وأظن أن التعبير لا يزال يترجرج فيه المجاز بعد هذه المحاولات المرهقة لعزله عن العبارة وتنقيتها منه ، لأننا لم نحدد بدقة الخلايا المريضة من هذا الجزء ولهذا قلنا ان هذه النظرة التى ذكرها ابن جنى وفريق من المتكلمين لا تصلح أساسا لتمييز الحقيقة وانها تعتمد لونا من التدقيق تقسد به عفوية الدلالة فى السياقات العامة وربما كانت هناك مقامات تقتضى هذا الضرب من التحديد كمقامات الاستشهاد القضائى او التشخيص الطبى أو ما الى ذلك مما يستوجب الدقة فى التحديد وتكون غرضا له .

***

وقد عرض عبد القاهر الى تعريف الاستعارة فى عدة مواضع منها قوله « اعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون لفظ الأصل فى الوضع اللغوى معروفا تحل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقل اليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالمارية » (١) .

وهذا التعريف بعد ما نضيف اليه ضرورة العلاقة بين المعنى الاصلى في الوضع اللغوى والمعنى الذى يستعمل فيه وضرورة القرينة التى تصرف الكلام عن ظاهره يصلح تعريفا للمجاز اللغوى الذى يتناول الاستعارة والمجاز المرسل ، وعبد القاهر كان يدرك هذا فقد اكد في موضع آخر ضرورة العلاقة فلا يجوز أن تتبادل الألفاظ مواقعها من غير أن تكون هناك روابط بين هذه المواقع تكون هذه الروابط بمثابة أضواء راشدة الى ادراك المراد من الكلمة، والا كان الاستعمال المجازى ضربا من الفوضى في اللغة لا يرشد الى حقيقة ولا يهdy الى معنى ، لأنك حين تقول لقيت بدرا وأنت تعنى حسناء يستطيع السامع بملاحظة العلاقة بين الحسناء والبحر وبملاحظة السياق وقرائنه ان يدرك مرادك من كلمة الجدر ، وأما اذا قلت رأيت كتابا أو دارا أو قلما أو ما شئت مما ليس له بالحسنة علاقة وأنت تريد الحسناء فان السامع لا يستطيع أن يقع على مرادك ، وحينئذ يفقد التعبير قيمته وتسقط العبارة أو تلحق كما يقول أسلافنا بالأصوات المطلقة غير الدالة ، أدرك عبد القاهر أهمية هذه العلاقة وأنها أصل في المجاز ، وأساس في تفريخ الألفاظ من دلالاتها المتواضع عليها لتفرغ فيها دلالات أخرى ، وقال « اعلم بعد أن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطا وهو أن يقع ثقله على وجه لا يعمرى معه من ملاحظة الأصل » (١) ثم انه حل هذه العلاقة وذكر انها تقوى وتضعف وقد تكون المشابهة وقد تكون ضربا من الملابسة .

ثم وضع الاستعارة في موضعها الذى استقرت عليه حين قال في آخر كتاب أسرار البلاغة « قصدى من هذا الفصل أن أبين أن المجاز أعم من الاستعارة ، وأن الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة ، وذلك أنا نرى العارفين بهذا الشأن أعنى علم الخطابة ونقد الشعر ، والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع يجرى على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله الى غيره للتشبيه على المبالغة » (٢) .

وهذا هو التعريف الذى شاع في كتب المتأخرين حين قالوا ان الاستعارة

(١) أسرار البلاغة ص ٣١٧ .

(٢) أسرار البلاغة ص ٣١٩ .

هى استعمال الكلمة فى غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة ، وذكروا أن هذا هو معناها المصدرى الذى هو عمل المتكلم بخلاف الاستعارة بالمعنى الاسمى أى الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة ، والملاحظ أن أكثر استعمال عبد القاهر إنما كان بالمعنى المصدرى الذى هو عمل المتكلم كما ترى فى قوله نقل الاسم عن أصله ٠٠ ثم إن هذا التعريف الدقيق الذى ذكره فى آخر أسرار البلاغة هو ما ذكره فى صدر دلائل الإعجاز فى قوله « الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتجىء الى اسم المشبه به فتعييره المشبه وتجريه عليه تريد أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتقول رأيت أسدا » (١) .

ويبحث عبد القاهر موضوع النقل فى الاستعارة وأيهما نقل الى الآخر هل نقل اللفظ من معناه الوضعى الى معنى آخر ؟ أى أن لفظ الأسد نقل من معناه الذى هو الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع كما هو مشهور فى كثير من الكتب وحينئذ يكون التصرف تصرفا فى الكلمات ونزعها من مغارسها المتعارفة للثابتة الى مجالات أخرى ؟ أم أننا نتصرف فى المعانى والمحلولات ونحيلها عن طبيعتها فنرى أن ما نحن بصده من مستعار قد خرج عن جنسه المألوف واستحال الى جنس آخر هكذا قضى الاحساس به ، فالذى يقول « أبيت معانتي قمر » لم ينقل فى الحقيقة لفظ القمر من معناه وإنما نقل معانقه من محيط الناس الى جنس القمر وصار عنده قمرا ، والمتنبى حين يقول :

ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد

لم ينقل البدر الى صاحبه الذى مشى نحوه وإنما رأى صاحبه بدرا ، وهذه طبيعة الدلالة فى الاستعارة واللتى يظهر فيها معنى المبالغة كما يتكرر على السنة الدارسين ٠٠٠ فالمسألة فى حقيقتها نوع من الإدراك للأشياء ،

(١) دلائل الإعجاز ص ٥٣ وربما كان هذا الترقى فى تحديد الفكرة على هذا النحو فى الكتابين اعنى ذكر الاستعارة فى صدر أسرار البلاغة بهذا التحديد الشامل لها والمجاز ثم تحديدها فى نهاية الكتاب ثم عرضها محددة فى صدر دلائل الإعجاز مما يغرى بالقول بأن كتاب دلائل الإعجاز كتب بعد أسرار البلاغة .

تتحول فيه عن طبائعها المألوفة وتأخذ صورا جديدة ، وحقائق جديدة ٠٠٠ الاستعارة إذن تشكل الأشياء تشكيلا آخر وتمحو طبائعها وتعطيها صفات ، وأحوالا أخرى يفرغها الشاعر والأديب عليها وفقا لحسه وضروب انفعالاته وتصورات ٠٠٠ الاستعارة تنفض عن الأشياء أوصافها الأليفة وتفرغ عليها أوصافا وجدانية ، وقد أوما عبد القاهر الى هذا التفسير في قوله « انها تريك الجماد حيا ناطقا ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخرس مبينة ، والمعاني الخفية بادية جليلة » (١) ، وأنها تعتمد الى الخطرات النفسية والمعاني الروحية فتجسدها في صور وأشكال ، وقد تعتمد الى الأوصاف الجسمانية فتعود بها لطيفة روحانية ، فالمسألة إذن ليست مسألة استعمال كلمة في غير ما وضعت له ، وإنما هي عند النظرة التحليلية لهذا الأسلوب احساس جديد بالأشياء ، وإدراك جديد أو رؤية جديدة ، لا نرى فيها الجماد جمادا ولا الأخرس أخرسا وإنما نرى الجماد حيا ، والأخرس ناطقا ، وهكذا يلتقي الخيال غلالة جديدة تنهز هذا الثبات ، وهذه الرتابة ، وتذهب بهذا الاف ٠ وعبد القاهر بعدما استعمل كلمة النقل في سياقاته التي يذكر فيها المجاز والاستعارة كما ترى في هذه النصوص التي جاءت في التحديدات السابقة يعود فيحرر مراده بقوله « ان العادة قد جرت بأن يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز ان الحقيقة ان يقر اللفظ على أصله في اللغة ، والمجاز أن يزال عن موضعه ويستعمل في غير ما وضع له ، فيقال أسد ويراد شجاع ، وبحر ويراد جواد ، وهو وإن كان شيئا قد استحكم في النفوس حتى أنك ترى الخاصة فيه كالعامة فإن الأمر بعد فيه على خلافه ، وذلك أننا اذا حققنا لم نجد لفظ الأسد قد استعمل على القطع واللبت في غير ما وضع له ، ذلك لأنه لم يجمل في معنى شجاع على الإطلاق ، ولكن جعل الرجل بشجاعته أسدا ، فالتجوز في أن ادعيت للرجل أنه في معنى الأسد ، وأنه كأنه هو في قوة قلبه ، وشدة بطشه ، وفي أن الخوف لا يخامره ، والأذعر لا يعرض له ، وهذا ان أنت حصلت تجوز منك في معنى اللفظ لا في اللفظ » (٢) .

وقد شغل بتحرير هذا المعنى وتحقيقه في أكثر من موطن ، وهو في كل مرة يلح على هذه الحقيقة التي تؤكد أن الحلول الأدبي لهذا الفن ليس هو

---

(١) أسرار البلاغة ص ٣٠ (٢) دلائل الإعجاز ص ٢٨٠

نقل لفظ المشبه به الى المشبه ، وانما هو تغيير حقيقة المشبه وتخييل أنه صار الى غير جنسه ، ولكن الدارسين الذين سبقوه مع احساسهم بهذه الحقيقة في طبيعة هذا الفن لم يحسنوا التعبير عنها ، حتى شيخه على ابن عبد العزيز كان أيضا من الذين يطلقون في عباراتهم عن الاستعارة ما يجافى هذه الحقيقة ، قال عبد القاهر مشيرا الى هذا بعدما بين شيوع كلمة النقل في عبارات العلماء حول الاستعارة : « اعلم أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاستعارة فمن ذلك قولهم ان الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل - وهذه عبارة الرمانى - وقال القاضي أبو الحسن الاستعارة ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ومن شأن ماغض من المعانى ولطف أن يصعب تصويره على الوجه الذى عليه لعامة الناس فيقع لذلك في العبارات التى يعبر بها عنه ما يوهم الخطأ ، وإطلاقهم في الاستعارة أنها نقل للعبارة عما وضعت له من ذلك فلا يصح الأخذ به ، وذلك أنك اذا كنت لاتطلق اسم الأسد على الرجل الا من بعد أن تدخله في جنس الاسود من الجهة التى بينت لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لانك انما تكون ناقلًا اذا أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به يدك فاما أن تكون ناقلًا له عن معناه مع ارادة معناه فمحال متناقض » (١) .

فالاستعارة اذن ليست حركة في الفاظ فارغة من معانيها ، ولا تلاعبا بكلمات ، وانما هى احساس وجدانى عميق ، ورؤية قلبية لهذه المشبهات التى تشكلت في الكلمات المستعارة .

وعبد القاهر يلتفت الى هذه المسألة من زاوية ثانية تحاول تحديد نوع المجاز الذى هي فرع منه ، وهل يكون من التجوز العقلى اعنى الذى هو نشاط العقل والحس ؟ وهكذا يبدو بعد تفسيره لمعنى النقل في الاستعارة ، وأن التصرف هنا انما هو تصرف في الأشياء وليس تصرفا في الكلمات ، فدعوى الاسمية للرجل الشجاع انما هو نشاط النفس في الأشياء وتأويلها ، وليس عملا في المواضع اللغوية ، ولكن عبد القاهر يعود فيجد من هذا الادعاء

أعنى ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به ، ويلقى عليه ضوء العقل الهادئ الذى يكشف غلالة الخيال ونوع الرؤية الشعرية التى استحات بها الأشياء ، ويذكر أن هذا الادعاء إنما هو ضرب من التخييل ، والتأويل ، فكلمة الأسد فى الحقيقة أجريت على ما ليس بأسد ، وهب أننا ندعى معنى الأسدية فى الرجل وأننا صيرناه أسداً فهل ترانا نتجاوز معنى البسالة والبطش فى الأسد إلى هيئة الأسد وعبالة عنقه ومخالبه وسائر أوصافه الظاهرة البادية للعين. وهذا كله خارج عن دائرة التأويل ، لأننا لا ندعى للرجل عنقا كعنق الأسد ، ولا صورة كصورته ، وإنما ندعى له شجاعة الأسد فحسب ، وهى ليست كل مدلول اللفظ ، فنحن إذن إنما نتصرف على طريق التأويل فى جزء من مدلول الكلمة فحسب ، لأن كلمة الأسد لا تعنى الشجاعة وحدها وإلا كانت صفة لا اسماً (١) .

نحن إذن حينما عدنا بالأسلوب إلى النظرة العقلية المحددة ، وأبعدنا عن السياق الشعرى ، رجعنا إلى مسألة النقل وسلمنا بها ، فكلمة الأسد أجريت فى الحقيقة على ما ليس بأسد ، ثم إن الادعاء أو التخييل أو الاحساس الذى يصير به المشبه شيئاً آخر خارجاً عن حقيقته مقيد أيضاً بالصفة المشتركة ، فالتشجاع يخرج عن طبيعة الرجال فى صفة الشجاعة فحسب ، وتبقى الصفات الأخرى ثابتة غير مهتزة ، والحسناء إنما تتحول بدراً فى بهائها وروائها فحسب ، ثم يبقى لحمها ودمها يربطها بالجنس الأدمى ؟ فالمشبه إذن إنما يستحق فى هذه الحالة بعض مدلول المشبه به أعنى هذه الصفة البارزة والمشاركة ، وبقيت المعانى والحقائق الأخرى فى المشبه به خاصة به ، لا يشاركه فيها المشبه ، ولكننا نستعمل اللفظ بكل حقائقه فى المشبه ، ولهذا كان الاستعمال استعمالاً للكلمة فى غير ما وضعت له . ولم تكن هذه النظرة المنطقية هى التى تحكم عبد القاهر فى تحطيه ودرسه لهذا الأسلوب ، كما وضحا ، وإنما كان المذهب الشائع عنده هو أن الكلمة تستعمل فى غير معناها على أساس من هذا التصور الروجى الدقيق الذى فسر به طبيعة دلالتها ، وقد نخص المتأخرون هذه النظرة الرحبة حين قالوا فى إجراء الاستعارة إنها مبنية

---

(١) ينظر أسرار البلاغة ص ٣٣١ .

على دعوى الاتحاد بين الطرفين ، أى دخول المشبه فى المشبه به ، وصيرورته فردا من أفرادها ، وهذا تفسير جليل وموجز لطبيعة دلالة الاستعارة ، إلا أننا مع طول الألف له لم نحاول اكتناهاه وسبره ، وإخراج مضمونه الذى يعنى أن تتخلع الأشياء فى وجدان الشاعر والأديب المحس بها من صفاتها ، وتتصور فى صور أخرى ، وليست المسألة مسألة كسوة ظاهرة ينهض بها اللفظ ، وإنما هى فى حقيقتها ضرب من الإدراك الروحى والرؤية القلبية لهذه الأشياء ، وهذا هو مناط الفرق بينها وبين التشبيه كما قلنا فى صدر حديثنا عنها ، لأن التشبيه يظل فيه المشبه بصورته وحقيقته ، وإنما تتركز العين الشاعرة به على جانب من جوانبه ، ويتألق شعاعها على هذا الجانب فتكشف فيه رابطة مدفونة تجمع بينه وبين المشبه به ، وتصيرهما معا فى قرن واحد .

وبعض البلاغيين لم يرتض هذا الحد الواضح فيصلا بين هذين الفنين وإنما اقتطع ضربا من التشبيه وأدخله فى دائرة الاستعارة ، وهذا الضرب هو الذى يسميه البلاغيون التشبيه المؤكد أى الذى تحذف فيه الأداة كقولنا هو بجر وسيف وبحر ، قال يحيى بن حمزة العلوى « وإنما يقع النظم والتردد فى التشبيه المضم الأداة كقولك زيد أسد شجاعة ، وعمرو البحر فى الجود والكرم وكقول أبى الطيب :

بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورننت غزالا

فهل يعد من باب التشبيه أو من باب الاستعارة فيه مذهبان « . ثم ذكر العلوى المذهب الأول القائل بأنه تشبيه وهو الذى مال إليه ابن الخطيب الرازى وأبو المكارم صاحب التبيان وهو رأى أكثر علماء البيان ، والمذهب الثانى أنه استعارة قال العلوى « وقد قال به أبو هلال العسكري والغانمى وأبو الحسن الأمدى وأبو محمد الخفاجى وغيرهم من علماء البيان ، وحجتهم فى ذلك قولهم : الاستعارة ليس لها آلة ، والتشبيه له آلة ، فما كانت فيه آلة التشبيه ظاهرة فهو تشبيه ، وما لم تكن فيه ظاهرة فهو استعارة ، فقله : زيد أسد لا آلة فيه فوجب كونه من الاستعارة « (١) هذا كلام العلوى وكان واسع الاطلاع ، إلا أننا نرى أنه لم يكن دقيقا فى هذا

(١) الطراز ج١ ص ٢٠٦ .

التحديد ، لأنه ذكر أن أبا محمد بن سنان في الفريق الذي يرى أنه استعارة ، وليس كذلك لأنه يقول « وليس يقع الفرق عندى بين التشبيه والاستعارة بإداة التشبيه فقط ، لأن التشبيه قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له ويكون حسنا مختارا ، ولا يعدده أحد في جملة الاستعارة لخلوه من آلة التشبيه ومن هذا قول الشاعر (أبو القاسم الزاهي) :

سفرن بدورا وانتقبن أهلة ومسمن غصونا والتفتن جآذرا

وقول الآخر (الواواء) :

وأسبلت لؤلؤا من نرجس فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد

وكلاهما تشبيه محض وليس باستعارة وإن لم يكن فيهما لفظ من ألفاظ التشبيه ، وإنما الفرق بين الاستعارة والتشبيه ما حكيناه أولا « (١) » ، ومراده بقوله ما حكيناه أولا ما حكاه عن الرمانى من أن الفرق هو « أن التشبيه على أصله لم يغير عنه في الاستعمال ، وليس كذلك الاستعارة لأن مخرج الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له في أصل اللغة » وكان الرمانى بهذه العبارة قد حدد الفرق الذى رصيه جلة الباحثين من بعده ، وإن كان الرمانى عاد وذكر ما يشعر بأن الفرق يعتمد على وجود آلة التشبيه يعنى أداته ، وقد بسطنا القول في هذا في دراسة أخرى (٢) والمهم أنك حين تراجع كلام الخفاجى في هذا النص الذى أثبتناه تراه قد تغافل في بيت الواواء ٠٠ « فأسبلت لؤلؤا » وجعله كالبيت قبله من التشبيه وهو في الحقيقة استعارة لأن مخرج اللفظ مخرج ما ليست العبارة له ، فقد ذكر اللؤلؤ وأراد الجمع ، وطوى ذكر المشبه ، وهكذا النرجس ، والورد ، والعناب ، وكأنه في هذه الغفلة يذهب مبعدا في غير الطريق الذى ادعاه له العلوى ، لأنه لا يدخل صور التشبيه في الاستعارة ، وإنما أدخل صور الاستعارة في التشبيه .

ونعتقد أن الذى أوقع العلوى في هذا الذى ذكرناه ، هو أنه لم يراجع كتاب الخفاجى ، وإنما أخذ مقالته هذه عن ابن الأثير الذى قال :

(١) سر الفصاحة ص ١٣٥ .

(٢) ينظر دراسة في مصادر الإعجاز .

« ورأيت أبا محمد عبد الله بن سنان الخفاجي رحمه الله تعالى قد خلط الاستعارة بالتشبيه المضمرة الأداة ، ولم يفرق بينهما ، وتأسى في ذلك بغيره من علماء البيان ، كإبي هلال العسكري والغانمي وأبي القاسم الحسن ابن بشر » (١) نقا

وهذا كما ترى ليس صوابا ، وكان ابن الأثير في كثير من المسائل تنقصه الأنابة في تحقيق مقالة العلماء ، وقد عرضنا رأي الخفاجي وهو خلاف ذلك كما أن أبا هلال بدأ حديث الاستعارة بقوله :

« الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللفظة إلى غيره لغرض » . وكان متأثرا إلى حد كبير بالرماني وهذا التحديد يجعل النقل أصل تعريفها ، وتحديدما ، ومناطق الفرق بينها وبين غيرها ، وليس في التشبيه نقل ، ونحسب أن الذي أغرى ابن الأثير بأن يزعم أن هذا مذهب ابن سنان هو أن ابن سنان كان يناقش الآمدي في قول امرئ القيس :

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وفاء بكلقل

والاستعارة في البيت في غاية الحسن عند الآمدي لقربها وملاءمتها وقد عابها - كما يقول الآمدي - من لم يعرف موضوعات المعاني والاستعارات والمجازات ، ثم أنها غير مستجادة عند ابن سنان لأنها مبنية على استعارة أخرى كما سنبين مذهبه في ذلك ، وابن الأثير يرى أن هذا البيت من التشبيه المضمرة الأداة لأن التشبيه مذكور وهو الليل (٢) . وفي ضوء هذا الفهم قضى بأن الآمدي والخفاجي يخطئون هذا الضرب من التشبيه بالاستعارة ، وواضح أن البيت من الاستعارة المكنية وأنه كقول زهير « أفراص الصبا ورواحله » .

وقد شاعت كلمة ابن الأثير هذه ليس عند العلوي فحسب وإنما في كثير من الكتب التي كتبت في زماننا وهي عبارة ينقصها كثير من التحقيق كما ترى (٢) .

(١) المثل السائر ج ٢ ص ١٠٩ ، ١١٠ .

(٢) ينظر المثل السائر ج ٢ ص ١١٠ والموازنة ج ١ ص ٢٥٠ .

(٣) ينظر كتاب البلاغة التطبيقية لأستاذنا الدكتور أحمد موسى وكتابه البيان العربي للدكتور بدوي طبانة .

ومن غير شك أن هناك طائفة من الباحثين يعدون مثل قولنا : زيد
أسد من باب الاستعارة نبه اليهم على بن عبد العزيز الجرجاني في قوله :
« وربما جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة ، وهو تشبيه ، أو مثل ،
فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول
أبي نواس :

والحب ظهر أنت راكبه   فإذا صرفت عنانه أنصرفا

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة ، وإنما معنى البيت أن الحب
مثل ظهر ، أو الحب كظهر تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه ، فهو إما ضرب
مثل ، أو تشبيه شيء بشيء ، وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم
المستعار عن الأصل ، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ، (١) .

وكان الشريف الرضى وقد عاش وتثقف بعد على بن عبد العزيز يذهب
إلى أن مثل قوله : والحب ظهر ، استعارة لا تشبيه ، يقول في قوله عليه
السلام : « أنا النذير والموت المغير » : « وهذه من الاستعارات الناصعة
والمجازات الواضحة لأن الاستعارة على ضربين ، ظاهرة تعرف بجليتها ،
وغامضة يضطر إلى استنباط خبيثتها ، فكأنه عليه السلام شبه الموت
الذى يطلع الثنايا ، ويطلب البرايا ، بالجيش المغير الذى يهجم هجوم
السيل ، ويطرُق طروق الليل ، وشبه نفسه عليه السلام بالنذير المتقدم
إمامه ، يحذر الناس من مجيئه ليعدوا العتاد ويتزودوا الأزواد » (٢) .

ويقول في قوله عليه السلام « كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأوه ،
وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى » .

« فقله عليه السلام : طف الصاع ههنا استعارة والمراد أن كل من كان
من ولد آدم عليه الصلاة والسلام فهو ناقص لا يوصف بالتمام ولا يعطى
مزيد الكمال وإنما يتفاضل الناس بأعمالهم ، ويفضلون بكثرة فضائلهم ،

(١) الوساطة ص ٤١ .

(٢) المجازات النبوية ص ١٨٤ ، ١٨٥ .

وانما يوصف الانسان بأنه فاضل اذا اضيف الى الناقص ، والا فلا بد من نقائص تتخلل فضائله . . . وقوله عليه السلام : «طف الصاع لم تملأوه» . من العبارات العجيبة عن هذا المعنى يريد أن كلكم قاصر عن غاية الكمال تشبيها بطف (١) المكيال وهو أن يقارب الامتلاء من غير أن يمتلئ ، ولو قال عليه السلام أنتم بنو آدم كطف الصاع خرج الكلام عن أن يكون مستعارا لأن دخول كاف التشبيه في الكلام يخرج عن باب المجاز مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث « فان الساعة كالحامل المتم التي لا يدرى أهلها متى تنجؤهم بولادها ليلا أو نهارا » ، ولو قال والقمر فلق جفنة والساعة حامل متم كان الكلام من حيز الاستعارة » (٢) .

وقد جعل عبد القاهر مقالة على بن عبد العزيز أصلا عنده في الفرق بين التشبيه والاستعارة وكدهما بكثير من الحجج العقلية ، واللغوية ، والعرفية أيضا ، وقد افرد للمسألة فصلين كبيرين في كتاب أسرار البلاغة ، وهو في كل مرة يقرر أن الاستعارة من شأنها أن تسقط ذكر المشبه من البين ، وتطرحة ، وتدعى له الاسم الموضوع للمشبه به كما مضى من قولك رأيت اسدا تريد رجلا شجاعا ، . . . فالاسم الذي هو المشبه غير مذكور بوجه من الوجوه ، كما ترى وقد نقلت الحديث الى المشبه به (٣) .

ومن ادق الحجج التي ساقها عبد القاهر في تأكيد هذا الفرق دلالة التركيب وهدفه الذي يفهم من هيئة الكلام ونصبته ، فحين تقول : غنت لنا ظبية ، لا تضع كلامك موضع الذي يحتفل ويحتشد في اثبات شبه الظبية للتي غنت ، وانما تضع كلامك للاخبار بأن ظبية غنت ، وكان شبهها بالظبية أمر مفروغ منه ، وهذا بخلاف قولك هي ظبية فان نصبة هذا التركيب على اثبات شبه الظبية وملاحظتها لها ، وهذا واضح وهكذا كل تركيب يكون

---

(١) يقال هذا طف المكيال بفتح الطاء اذا قارب ملأه وما يملأ ولهذا قيل للذي يسىء الكيل ولا يوفيه مطفف يعنى أنه انما يبلغ به الطفاف بفتح الطاء (ينظر اللسان) .

(٢) المجازات النبوية ص ٢٨١ .

(٣) أسرار البلاغة ص ١٩٥ .

المشبه به خبراً أو في حكم الخبر ، فإن الغرض منه يكون اثبات معناه لغيره . بخلاف ما إذا كان فاعلاً ، أو مفعولاً ، أو مجروراً ، أو مضافاً إليه ، فإنه في مثل هذه الأحوال لا يكون المراد اثبات معناه لشيء ، وإنما المراد تعلقه بالفعل على جهة الفاعلية أو المفعولية أو غير ذلك من جهات التعلق . وهذا الحد للفصل وللناجب من طبيعة علاقات الكلمات وروابطها تلك الطبيعة التي كان عبد القاهر ولعا بالنظر فيها ربما وجدناه يتخلف في كثير من الصور .

والمهم أن عبد القاهر بعد حماسه الشديد في تقرير هذا الأصل يتراجع عنه قليلاً ، وكأنه يريد أن يقيم قنطرة بين الفريقين ، فيذكر أن التشبيه المحذوف الأداة ينبغي ألا يدخل كله في باب الاستعارة ، وأن على هذا الفريق القائل بهذا الرأي أن يراجع الصور ، ويفصل القول فيها ، فإن كان التركيب يقبل دخول أدوات التشبيه كان يكون المشبه به معرفة كان الأسلوب أقرب إلى التشبيه ، وأبعد عن الاستعارة ، كقولنا زيد الأسد ، فإنه يمكن أن يقال زيد كالأسد ، وكان زيد الأسد ، وزيد مثل الأسد ، إلى آخره ، فالصيغة إذن مهياة لعلم التشبيه أعني أدواته ، أما إذا كانت الصيغة تقبل بعض الأدوات وترفض البعض كان يكون المشبه به نكرة مثل قولنا زيد أسد فإنه يمكن أن نقول : كان زيداً أسد ، وليس من الفصيح في كلامهم أن نقول زيد كأسد لأنه لم يسمع منهم دخول كاف التشبيه على نكرة غير موصوفة ، وهذا الضرب يبعد عن التشبيه قليلاً ليقرب من الاستعارة بمقدار هذا البعد ، وحين تسميه استعارة تكون أعذر ، أشبه بأن تكون على جانب من القياس ومتشبهًا بطرف من الصواب ، . . . فإذا كانت الصيغة لا يحسن دخول أداة من أدوات التشبيه عليها إلا بأن تحدث شيئاً من التغيير فيها ، كقولك : هي بحر يسكن الأرض ، أو هو بحر قوى الحجة ، فإنه لا يحسن دخول الأداة في مثل هذا إلا بتغيير في الصيغة كان نقول كأنها بحر إلا أنها تسكن الأرض ، أو كأنها غصن إلا أنه يتكلم ، وكقوله :

شمس تالتق والفراق غروبها عنا وبدر والصدود كسوفه

فإنه لا يحسن أن نقول كأنها بحر يسكن الأرض ، وإنما نقول كأنها بحر إلا أنها تسكن الأرض ، وذلك لأنه لا يصح أن تشبهها ببحر يسكن الأرض ، لأنه ليس من المتقرر وجود بحر يسكن الأرض ، وهم إنما يشبهون بمشبهات بها ثابتة ومتقررة لتؤدي المقصود منها ، كالمحسر .

والليث ، والغيث ، والبدر ، الى آخره ، اما الشمس الموصوفة بأن الفراق غروبها ، والبدر الموصوف بأن الصعود كسوفه ، فتلك شمس وبدر غير ثابتين ، فلا يشبه بهما ، وهذا واضح ، ومن هنا لا يصح أن يسمى هذا تشبيها عند عبد القاهر ، ومثله ما كان مثل قول المتنبي :

أسد دم الأسد الهزبر خضابه   موت فريص الموت منه ترعد

فان اعتبار التشبيه هنا فاسد من جهة المعنى ، لأنه لا يصح أن تشبيهه بالأسد ، ثم تدعى أن دم الأسد الهزبر الذى هو أقوى الجنس خضابه ، هذا تنأض كما يقول عبد القاهر ، وكذلك قوله « موت فريص الموت منه ترعد » ، هيئة هذا الكلام لم يكن الغرض منها التشبيه ، وانما كان الغرض منها اثبات جنس جديد من هذه الأشياء المذكورة ، كالشمس الذى يكون غروبها فرقا ، والبدر الذى يكون كسوفه صدودا ، والأسد الذى يكون دم الهزبر خضابه ، والموت الذى ترعد منه فرائص الموت ، القصد من الكلام هو تقرير هذه الحقائق الجديدة ، وهذا مذاق غير مذاق التشبيه الذى يقتضى من الناحية العقلية والفنية أن يكون المشبه به ثابتا ، حتى ان ادوات التشبيه التى تفيد معنى الشك مثل كان وحسب وخال لا يتجه الشك فيها الى الخبر أعنى المشبه من حيث كونه ، ووجوده ، وانما يتجه الشك فيها اليه من حيث اثباته للمبتدأ ، تقول : خلته بدرا وحسبته أسدا ، وكأنه بدر ، وأسد ، فالشك ليس فى البدر ، وانما فى كونه بدرا ، وهذا واضح وعليه فليس من المستقيم أن تقول حسبته أسدا دم الهزبر خضابه ، ولا خلتها شمسا الفراق غروبها ، لأن هذه الأخبار غير ثابتة فى أنفسها .

واذا كان هذا الضرب من التعبير لا يحسن اطلاق التشبيه عليه فإنه يضعف لهذا السبب نفسه أن يطلق عليه استعارة ، لأن مبنائها على التشبيه ، وبهذا نرى أنفسنا أمام أسلوب يطفو على سطحه معنى التشبيه ، فاذا فحصناه وجدناه مذاقا يختلف عنهما ، قال عبد القاهر « وتأمل هذه النكتة فإنه يضعف ثانيا اطلاق الاستعارة على هذا النحو أيضا ، لأن موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه ، وإذا بان بما ذكرت أن هذا الجنس اذا غليت عن سره ، ونقرت عن خبيثه ، فمحصوله أنك تدعى حدوث شيء هو من جنس المذكور الا انه اختص بصفة غريبة

وخاصية بعيدة ، لم يكن يتوهم جوارها على ذلك الجنس ، كانك تقول :
ما كنا نعلم أن ههنا بديراً هذه صفته ، كان تقدير التشبيه فيه نقضاً لهذا
الفرض ، لأنه لا معنى لقولك « أشبهه ببدر حيث خلاف البدر ما كان يعرف »
وهذا موضع دقيق جداً لا تتنصف منه إلا بالاستعانة بالطبع عليه ولا يمكن
توفية الكشف فيه حقه بالعبارات لدقة مسلكه ، (١) .

وقد أدرك عبد القاهر طبيعة هذا الأسلوب ، وأنه في الحقيقة ادعاء
وجود أجناس وأنماط خيالية جديدة تضاف إلى الأشياء ، فههنا زهرة
تتكلم ، وملاك يهوى ويذوب عشقا ، وبحر يتدفق بالحجة ، هنا أشياء
جديدة ، وإذا كان الذي يلجئنا إلى التشبيه في مثل قولنا : هو أسد . أنه
لايصح حمل الخبر على المبتدأ لأن حقيقته تختلف عن حقيقة الخبر ، فليس هذا
الإجاء قائما هنا ، لأننى حين أقول هى زهرة ينفث لسانها سحرا ، يكون
الحمل صحيحا ، لأنها في الحقيقة زهرة من هذا النوع الجديد الذى ادعينا
وليس هناك تناقض بين آدميتها والزهرة ، لأن هذا التناقض قائم بينها
وبين الزهرة المعروفة ، هنا زهرة من نوع مخترع ، ومن نمط جديد من أنماط
الزهر لم يعرف بعد حتى تحكم بأنه لا يكون من الحسان ، هو زهر رأيناه بعين
الخيال ولا تجرى عليه أوصاف الزهرة المعروفة ، ولهذا صح الحمل وانتفت
حاجتنا إلى تقدير أداة كما في « زيد أسد » وإذا كانت هناك ملازمة لهى فى
وجود هذا النوع من الزهر وليس في إثباته للمذكورة .

وقد أثّر المتأخرون مسألة أخرى في هذا الباب هى مسألة التركيب
الذى يطوى فيه المشبه ويبدل عليه بلفظ المشبه به ، ثم يذكر وجه الشبه ،
كان نقول : لبقينى أسد في الشجاعة ، أو بحر في الجود ، أو كما قال الشاعر :

ولاحث من بروج البدر بعدا ،
بدرٍ مها تبسرجها إكتنان .

فقوله « بروج البدر » المراد به قصور مثل بروج البدر ، ولكنه طوى
للقصور ، واستعار لها البروج بعد التشبيه ثم قال « بعدا » فاشار إلى وجه
الشبه ، بين القصور والبروج ، وكأنه يقول أنها كالبروج في البعد ، وليست

---

(١) أسرار البلاغة ص ٢٦٧ .

بروجاً ، ولهذا اختاروا أن يكون من باب التشبيه لأن ذكر الوجه يقتضى من
 الناحية المعنوية ملاحظة المشبه ، ومراعاة وجوده في العبارة مستقلاً عن المشبه .
 به ، قال سعد الدين في تعليقه على هذه الصورة : ان فيه اشكالا ، لأن تركه
 المشبه لفظاً أو تقديرًا ، وإجراء اسم المشبه به عليه ، يقتضى أن يكون هذا
 استعارة ، وذكر وجه الشبه يقتضى أن يكون تشبيهاً ، أى رأيت رجلاً
 كالأسد في الشجاعة ولاحت من قصور مثل بروج البدر في البعد ، فبينهما
 تدافع ، كذا ذكره صدر الأفاضل في ضرام السقط ، والظاهر أن مثل هذا من
 باب التشبيه ، لأن المراد بكون المشبه مقدراً أعم من أن يكون جزء كلام ،
 كما في قوله تعالى « صم بكم » (١) ، أو يكون في الكلام ما يقتضى تقديره ،
 كما في قولنا : « رأيت أسداً في الشجاعة » (٢) .

وهكذا كل تركيب نجد فيه ما يقتضى ذكر المشبه أو ملاحظته بوجه
 من الوجوه ، وسواء أكانت هناك ضرورة إعرابية لتقديره أم لا ، كما يقول
 سعد الدين ، وبهذا يكون الأصل الذى ذكره عبد القاهر ، من أن المشبه به
 إذا كان خبراً أو في حكم الخبر كان الكلام تشبيهاً ، لأن الاسم إذا وقع هذه
 المواقع كان الغرض منه إثبات معناه لما حمل عليه ، أما الحالة الأخرى التى
 يكون فيها الإبهام استعارة من غير خلاف فهي حالة إذا وقع الاسم فيها لم
 يكن الاسم مجتلباً لإثبات معناه للشيء ، ولا الكلام موضوعاً لذلك ، لأن هذا
 حكم لا يكون إلا إذا كان الاسم في منزلة الخبر من المبتدأ ، فاما إذا لم
 يكن وكان مبتدأ بنفسه أو فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فانت واضح
 كلامك لإثبات أمر آخر غير ما هو معنى الاسم » (٣) أقول ان هذا الأصل الذى
 يجعل الخصوصية الإعرابية معتمداً في الفرق بين التشبيه والاستعارة ،
 والذى اعتمدته بعض الكتب يسقط عند المتأخرين مع هذه الصور ، لأن المشبه
 به فيها ليس خبراً ولا في حكمه . وكذلك في مثل قوله تعالى « حتى يتبين لكم
 الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » (٤) فإن الخيط الأبيض وان وقع
 فاعلاً على جد قولنا : غنت لنا ظبية ، وسللت سيفاً على العدو . ووضع فيه
 الاسم هكذا انتهاءً واقتضاباً على المقصود ، وإدعاء أنه من الجنس الذى

(١) البقرة : ١٨ .

(٢) الطول ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .

(٣) أسرار البلاغة ص ٣٧٠ ، ٣٧١ .

(٤) البقرة : ١٨٧ .

وضع له الاسم في أصل اللغة (١) ، ليس استعارة وذلك لأن قوله « من الفجر » جاء بيانا للخيط الأبيض فصار المشبه مذكورا على وجه من الوجوه ، والخيط الأسود وإن لم يذكر بيانه يعني من الليل إلا أن القياس جعله كالمذكور ، قال الزمخشري « وقوله « من الفجر » بيان للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للثاني وقال : إن قوله « من الفجر » أخرجه من باب الاستعارة كما أن قولك رأيت أسدا مجازا فإذا زدت من فلان رجع تشبيها » (٢) •

وهاتان الصورتان • الصورة التي يذكر فيها الوجه ، والتي يذكر فيها ما يقتضي ملاحظة وجود المشبه ، ليس الخفاء فيهما وإغلا ، لأن لدى الناظر فيهما دلائل لفظية ، يستطيع بشيء من التأمل أن يحدد نوعه من تشبيه أو استعارة •

وقد لفت الزمخشري إلى صورة يطوى فيها ذكر المشبه ، ويبقى المشبه به مستملا في معناه الحقيقي ، وليس هناك وجه شبه ، ولا ذكر للمشبه بوجه من الوجوه ، وإنما هناك مقتضيات معنوية تقتضي أن يكون تشبيها ، لا استعارة ، وقد لحظ الزمخشري أن هذا الضرب من التشبيه يجري على طريقة الاستعارة ، ويأخذ سمتها ، ويؤكد يكون استعارة ، لولا هذه المقتضيات المعنوية الخفية ••• فقوله تعالى « وما يستوى البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها » (٣) وقوله تعالى « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل » (٤) المقصود في الآية الأولى تشبيه الإيمان بالبحر العذب السائغ وتشبيه الكفر بالبحر الملح الأجاج ، والتشبيهان مصيبيان أدق أصابة لأن القلب يحبه الإيمان وتخصبه الصلة بالله وبذلك تنفجر ينباع الرحمة والخير في النفس المؤمنة ، وكذلك الماء العذب الفرات ، ثم إن القلوب تستروح

(١) انتدبار البلاغة ص ٣٧٢ •

(٢) للكشاف ج ١ ص ١٧٤ ، ١٧٥ • والآية من الاستعارة عند عبد القاهر وكذلك عند الشريف الرضي ينظر أسرار البلاغة ص ٢٢٧ ط • ريترو
وتلخيص البيان ص ١٢٠ •

(٤) الزمر : ٢٩ •

(٣) فاطر : ١٢ •

إلى الإيمان كما تستروح النفوس إلى الماء الغذب السائح ، وكذلك تشبيه الكفر ببحر هادر بماء فاسد مالح لا يروى ظمأ ، ولا يحيى زرعاً ، فيه كثير من الملامة ، وقد جاء الكلام على هذا الضرب من الضيافة الذى طوى فيه المشبه وذكر المشبه به مكانه في العلاقة الاغرابية ، وسلط نفى الاستواء لا على الإيمان والكفر ولكن على البحرين ، وهذه كما ترى طريقة الاستعارة كما في قوله تعالى : **وما يستوى الأعمى والبصير • ولا الظلمات ولا النور • ولا الظل ولا الحرور • وما يستوى الأحياء ولا الأموات** « (١) وهذا يقتضى أن تكون هذه الآية استعارة ، كذلك الآيات ولكن لما ذكرت أحوالاً هي من خصوصيات البحر الحقيقي ، وهى قوله : **ومن كل تاكلون لحماً طرياً ، وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر** » (٢) وأريد بهذا الإشارة إلى أن البحر المالح الفاسد أنفع في وجوده من الكفر ، فهو يمد الحياة بضروب من النفع • • لحماً طرياً ، وحلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر فيه ، بخلاف الكفر والتعطيل الذى يخلو من كل عطاء ، أقول لما ذكرت هذه الأحوال التى هي من خصوصيات البحر ، أفاد ذلك أن البحرين الواردين في الآية مستعملان في المعنى الحقيقي ، لأن الإشارة إلى **مناافع** البحر المالح لا تصلح إذا كان المراد به الكافر - وهذا واضح - وبذلك كان الكلام في الآية تشبيهاً ، وقد ألهمت هذه اللفظة الدقيقة التى أومأ إليها الزمخشري العلامة سعد الدين ، فحرر قاعدة محددة في هذا الموضوع ، وكان قد شغل بهاتين الآيتين وبتعليل الزمخشري الذى أومأنا إليه ذكر ذلك في كتابه « الطول » وفى حاشيته النافعة المخطوطة على كتاب الكشف وذكر أن علامة الاستعارة « أن يصح وقوع اسم المشبه موقعه ولا يفوت إلا المبالغة في التشبيه فيصح في نحو رأيت أسداً أن يقال رأيت رجلاً شجاعاً ، وهذا ليس كذلك على ما يظهر بالتأمل » (٣) ، وقال في المخطوطة : لو قلنا في آية مثاهم كمثل ذى دين حق تتعلق به مشبهات وفيه وعبد ووعيد لم يكن له معنى ، وكذا لو قلنا في آية **وما يستوى للبحران** : « وما يستوى المؤمن والكافر لأن قوله « هذا عذب فوات سائح شرابه » إلى قوله « وترى الفلك فيه مواخر » ، دليل على أن المراد بهما المعنى الحقيقي فيكون الكلام تشبيهاً أى لا يستوى الإسلام والكفر للذهاب مما كالبحرين الموصوفين ، وكذا قوله

(١) فاطر : ١٩ - ٢٢ • (٢) فاطر : ١٢ •

(٣) الطول ص ٣٦١ •

تعالى « ضرب الله مثلا ، * الآية معناها جعل الله عبدا تملكه شركاء متشاكسون مثلا لعابد الاصنام وجعل عبدا سالما لواحد مثلا- لله وحده فذكر المشبه مطوى والمثبه به مستعمل في معناه الحقيقي ، ثم قال : . ولخفاء ذلك ذهب كثير من الناس الى أن الآيتين من قبيل الاستعارة (١) .

وقد يلحق السيد الشريف على ما ذكره سعد الدين في « المطول » بقوله : « هذا كلام جيد فان المدار في الفرق بين الاستعارة والتشبيه اذا تردد بينهما أن اسم المشبه به ان كان مستعملا في معنى المشبه كان استعارة وان كان مستعملا في معناه الحقيقي كان تشبيها ، وعلامة كونه مستعملا في معنى المشبه أى ومن لوازم استعماله فيه أن يصح وقوع اسم المشبه موقعه ، فاذا انتفت هذه العلامة كما في الآيتين بشهادة الفطرة السليمة بعد التأمل فيهما انتفى كونه استعارة وكان تشبيها ، سواء أكان المشبه مذكورا بالفعل أو مقدرا في نظم الكلام أو لا يكون مذكورا ولا مقدرا ، نعم يجب كون المشبه مرادا في معنى الكلام وأن لم يمكن تقديره في نظمه على وجه لا يخل نظامه » (٢) .

وعدم صحة وقوع المشبه موقع المشبه به في قوله « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان » (٣) . مرجعه الى دقيقة بيانية تدركها الفطرة السليمة كما قال السيد الشريف ، وربما كان مرجع ذلك من الوجهة التحليلية الموضوعية أن نفى الاستواء الذى جاء تعقيبا على المثل في قوله « هل يستويان » منسب على هذه الصورة الحقيقية أعنى الرجل الذى تتوزع طاعته بين جهات متصارعة لا يستطيع وإن أجهد نفسه أن يلائم بينها لأنه وجبت عليه طاعتهم لكونه مملوكا لهم ، فهم فيه شركاء ثم هم متشاكسون ، لا تتلائم مطالبهم ، ولا يستطيع التوفيق بين حاجاتهم ، فهو في صراع وهم وتنازع ، لا يستوى هذا مع ذلك الرجل الذى سلم ملكه لرجل واحد يوجه ولاءه وطاعته نحوه ، فهو

(١) تنظر حاشية سعد الدين على الكشاف مخطوطة ورقية ٤٦ وكتاب

البلاغة القرآنية ص ٤١ ، وتفسير الكشاف ج ١ ص ٦١ .

(٢) حاشية السيد على المطول ص ٣٦١ .

(٣) الزمر : ٢٩ .

مجموع النفس ماضٍ على طريق آمن ، وإذا وضعنا المشبه مكان المشبه به كان نفى الاستواء متجها نحو المشرک والموحد ، أى يؤول الكلام الى مثل قولنا من يعبد آلهة شتى ومن يعبد الها واحدا هل يستويان ، وبهذا يفقد نفى الاستواء المتضمن فى أسلوب الاستفهام قوته لأنه فى الآية متجه نحو صورة محسوسة واضحة ، أبرزت الصراع ، والتناقض ، والتوزع ، وجسده فى صورة الملوك لشركاء متنازعين ، كما أبرزت القراز والأمان فى الصورة المقابلة ، وهذا هو المغزى من التعبير ، فإذا ذهب لم يبق فى العبارة شىء .. والله أعلم .

لا تنوى هذه الدراسة الخوض فى للتقسيمات العديدة التى خاض فيها المتأخرون فى دراسة الاستعارة ، وإنما تريد أن تعالج الأقسام الأساسية والبارزة التى لا مفر من الوقوف عندها تاركة غيرها من التقسيمات التى ربما كانت من توليدات المتأخرين وأقسامهم العقلية ، لأنها تكره متابعة الأقسام النظرية واستيفاءها ، كما يقتضيهما العقل ، وتحب متابعة الأقسام واستيفاءها كما يقتضى جريانها فى كلام العرب ، ولعل هذا أحد الفروق الأساسية بين منهج عبد القاهر ، ومنهج المتأخرين ، فقد كان يشير الى كثرة الأقسام بل كان يقول أحيانا انها تتعدد حتى كأنها لا نهاية لها ، ولكنه كان يقول ذلك وكلام العرب ومتصرفاتها فى أساليبها صوب عينيها ، وكان يشير الى هذا الأصل فى كل موطن ذكر فيه كثرة الأقسام كان يقول بعد ما ذكر شواهد للتمثيل والتشبيه والاستعارة : « ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر فى الأشياء يجمعها الاسم الأعم ، وينفرد كل منها بخاصة ، من لم يقف عليها كان قصير الهمة فى طلب الحقائق ، ضعيف المنة فى البحث عن الدقائق ، قليل التوق الى معرفة اللطائف ، يرضى بالجمال والظواهر ، ويرى ألا يطيل سفر الخاطر » (١) وهذا واضح فى أن الأقسام عنده تتولد من النظر فى كلام العرب ، والتعرف على شيآت مجازاتهم ، وما تختلف به صوره على وفق ما تختلف به صدورهم ، فالصور وإن كان يجمعها منوال عام ، أو خطوط عامة ، تمثل اطارا واحدا كالتشبيه أو الاستعارة ، الا انهم فى الدائرة الواحدة يقتصرفون ويشكلون صوراً متعددة ، وعبد القاهر يدرس هذه

(١) أسرار البلاغة ص ١٩ .

الصور ويصنفها ويجمعها في أطر تحددها ، والمتأخرون لم يكونوا كذلك ، وإنما كانت تتولد الأقسام في رؤوسهم ، على مقتضى القسمة العقلية ، كان يقيموا الاستعارة مثلا باعتبار الطرفين ، وباعتبار الجامع ، وباعتبار الطرفين والجامع ، .. هكذا ترى المنطق ينظم الأقسام ويحددها ، وعبد القاهر لا يقسمها هكذا وإنما يقسمها على وفق ورودها في كلام ذوى البيان ، ولهذا آثرنا طريقته ..

وواضح أن الاستعارة التي نتكلم فيها هي الاستعارة التصريحية أي الاستعارة التي تكون الكلمة فيها مستعملة في غير معناها ، أو المصرح فيها بالمشبه به ، وهذا يقابل الاستعارة الكنية ، وسوف نتكلم عنها بعد الفراغ من هذه إن شاء الله .

وسوف نتناول هذه الاستعارة التصريحية من جهات أربع ، من جهة القرب والبعد بين المستعار منه والمستعار له ، ومن جهة كون المستعار منه اسما أو فعلا ، ومن جهة كون الاستعارة جارية في مفرد أو مركب ، ومن جهة تقوية التخيل فيها وعدمه ، وهذا الأخير تشترك فيه ضروب المجاز الأخرى .

حين تنتقل الكلمة من معنى الى معنى يختلف حالها في القرب والبعد عن معناها الأول . تجدها أحيانا لم تبعد بها المسافة ، وإنما تتحرك في دائرة قريبة ، وكأنها لم تبحر جنسها الذي تتصل به ضربا من الاتصال ، ومن الواضح أن الكلمات كغيرها من الكائنات كأنها تنظمها أسر وبطون ، فكلمة مزق قريبة من كلمة فرق ، ونثر ، وقطع ، وشق ، وخرق ، وفصل ، الى آخر ما يمكن أن يكون من هذا الباب ، وكان هذه واشباهها يمكن أن تكون جنسا من الكلمات أو جنسا من المعاني ، وهي أكثر تقاربا حين تقارن بمثل كتب ، وقرأ ، وفهم ، وعقل ، وحفظ ، وتذكر ، كما أن هذه تتقارب فيما بينها ، وهكذا ترى الكلمات كأنها حقول ، أو أودية ، أو فضاءات ، أو ما شئت من التسميات ، والذي يعنيها هو أن الكلمة المستعارة تنتقل أحيانا في حدود دائورتها هذه ، لأنها وإن كانت كلماتها ومعانيها متقاربة إلا أنها قطعا

مختلفة ، وقد لحظ العرب في كل معنى خصوصية ، فأطلقوا عليه كلمة خاصة ، فالتدويم والدوران وإن تلاقيا في معنى الحركة المخصوصة ، إلا أن العرب خصوا التدويم بحركة الطير في الهواء ، والدوران بالحركة على الأرض من حيوان أو جماد ، فذو الرمة حين يصف حركة كلاب الصيد في صرائعها مع الثور في قوله :

حتى إذا دومت في الأرض راجعه   كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب

يفقل كلمة التدويم من حركة الطير إلى حركة كلاب الصيد ، وكأنه لم يبعد بها عن واديهما ، وإنما نقلها من حيز إلى حيز ، وأبقاها في دائرتها ، ومع ذلك أفادت الكلمة صورة جديدة ، وأبرزت حركة كلاب الصيد كما أحسها ذو الرمة ، حركة سريعة ونشطة ومحمية غاية الحمى ، ومتحفزة غاية التحفز ، وحتى كأنها لم تكن كلابا تدور في الأرض ، وإنما كانت طيورا تنوم في السماء . . . أفادت الكلمة هذه الصورة وأعطت هذا الإحساس بحركة الكلاب ، وهي لا تزال تدف حول معناها الأصلي .

وكذلك سويد بن أبي كاهل حين يصف المهمة الذي كان دون سلمى ، والذي كان يقطعه في حرور ينضج اللحم بها :

يسبح الآل على أعلامها   وعلى البيد إذا اليوم متع

والأعلام الجبال ، والبيد البيداء ، ومتع اليوم أي ارتفعت شمسها ، قال : يسبح الآل على أعلامها أراد يتحرك السراب على الجبال حركة لينية سهلة كأنها السباحة في الماء ، ولكنه استعار كلمة يسبح لهذه الحركة اللينة السهلة ، وزاد في قرب هذه الاستعارة أن السراب يتراءى كأنه ماء ، وهذه الاستعارة قريبة جدا من الحقيقة حتى كأنها تلتبس بها ومنها قولهم : فرس سابح ، والنجوم تسبح في السماء . وهذا أبعد قليلا من قول سويد لأن التباس السراب بالماء زاد استعارته قربا .

ومن هذا الباب ما جاء في الخبر : « خير الناس رجل آمنك بغير أن فرسه في سبيل الله كلما سمع هيمته طار إليها » فقوله « طار إليها » مستعار للعتو السريع وهو من تابة كما ترى ، فكلاهما قطع للمنافاة ، ولكن القطران

أسرع من العذو وإعلى منه في هذا الجنس ، وواضح أن هذه الاستمارة القريبة من الحقيقة ، كشفت ما أراد البيان كشفه من فرط استجابة هذا المجاهد لداعي الله ، وأنه مندفح في أمر ربه اندفاعاً فائقة ، وانظر الى قوله : « ممسك بعنان فرسه » وتأمل ما وراء ذلك من فرط التأهب والقرئب ، وانظر الى كلمة « كلما » وما وراءها من سرعة الاستجابة ، وكأنها تأكيد للمعنى في قوله « ممسك » ، وكان هذا. وذلك بمهد لكلمة « طار » ، ويهيئ النفس لاستيعاب صورة مجاهد يطير تلبيه لأمر ربه ، فوقعت الاستمارة في هذا السياق موقعا حسنا لا تجده في مثل قول مضر بن السدي :

❖ وطرت بمنصلي في يعملات ❖

ولا في قول علقمة ، أو امرأة بني الحارث :

لو يشا طار به ذو ميمة لا حق الأطل نهد ذو خصل

لفقدان التوطئة والتمهيد الذي ميأ لهذه الاستمارة ، كما قلنا ويمثل هذه الفروق الحقيقة التي تشبه الفتات النفيس يتفاضل البيان ، ومن شواهد هذا الضرب من ضروب الاستمارة قول المتنبي يخاطب سيف الدولة ويصف فعله بأعدائه :

نثرتهم فوق الأحيدب نثرة . . . كما نثرت فوق العروس الدرام

قال عبد القاهر « النثر في الأصل للأجسام الصغار كالأحرام والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها ، لأن لها هيئة مخصوصة في التفرق لا تأتي في الأجسام الكبار ، ولأن القصد بالنثر أن تجتمع أشياء في كنف أو وعاء ثم يفتح فعل تتفرق معه دفعة واحدة » (١) .

هذا هو معنى النثر كما شرحه عبد القاهر ، ولكن الشاعر نقله الى تفریق الرجال المبروعين في الحرب . . . الكلمة إذن لم تتجاوز محيطها الذي هو التفریق ، وإنما انتقلت من موقع الى موقع في هذه الدائرة ، وكلمة النثر تستعمل مع اللؤلؤ ، والدر والجواهر كثيرا ، يقولون نثر اللؤلؤ

(١) أسرار البلاغة ص ٦٦ تحقيق المراغي .

والدر ، وفي القرآن الكريم « إذا رأيتمهم حسبتهم لؤلؤا منثورا » (١) ، في الصفاء والجمال والصون ٠٠ وهذه الاستعارة في هذا البيت كما تحدد حال القتلى ، وتصف تمكن المدحوم منهم ، وكأنهم في قبضته يلتقي بهم ويطررحهم كما يطرَح الشيء الكائن في جمع اليد ، كما تصف هذه الاستعارة هـذا المعنى ، تصف معنى آخر دقيقا ، هو حس المدحوم بهؤلاء الصرعى من أعدائه ، وابتهاج نفسه بالظفر بهم ، والتمكن منهم ، لأن النثر كما قلنا يستعمل في اللؤلؤ والدر ، وهذا المعنى عالق به أو هو « يعيق به » على حد تعبير عبد القاهر ، فهو هنا يعطى لونا خاصا لهذا التفريق ، وحسا خاصا به ، ولهذا يجيء المشبه به في قوله « كما نثرت فوق العروس الدرامم » متلاثما مع هذا الاحساس ، وإذا اغفلت هذه اللمسة النفسية في تذوق هذا البيت ، وتناولته تناولا سطحيا ، ربما أحسست بما يشبه الوحشة أو التناقض في تشبيهه الأشياء والقتلى المطروحين على غير نظام بالدرامم المنثورة فوق العروس ، والصورة الأولى تبعت في النفس رؤى واحلاما مقبضة ، فلا تلتقي في الحس مع الصورة البهجة الحية ؛

ومما جاء على هذه الطريقة ، قوله تعالى في شأن بني اسرائيل « وقطعناهم في الأرض أمما ، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، وبولوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون » (٢) والقطع انما يكون للأشياء المتماسكة كالشجر أو الخشب أو الثوب وما شابه ذلك ، وانما يقال في الأقوام : تفرقوا ، وقد استعمل التقطيع للتفريق وهي استعارة قريبة ، قال عبد القاهر « ان القطع اذا اطلق فهو لازالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق أجزاءها ، وإذا جاء في تفريق الجماعة وابعاد بعضهم من بعض كتقوله تعالى « وقطعناهم في الأرض أمما » ، كان شبه الاستعارة ، وان كان المعنى في الموضعين على ازالة الاجتماع ونفيه ، فان قلت قطع عليه كلامه أو قلت نقطع الوقت بكذا كان نوعا آخر » (٣) ثم ان هذه الاستعارة التي تشبه الحقيقة أو التي هي « شبه الاستعارة » كما يقول عبد القاهر قد أثرت المعنى بما لا تجده في مثل قولنا وفرقناهم في الأرض أمما ، وذلك لأن التقطيع يشير الى معنى نفسي

(٢) الأعراف : ١٦٨ .

(١) الانسان : ١٩ .

(٣) أسرار البلاغة ص ٤٠ .

حقيق هو هذه الوشائج والعلائق التي تقوم بين الجماعة القائمة في مكان واحد ، والمجتمعة في أرض واحدة ، والتي هي أشبه باللحمة في الثوب ، وقوله « وقطعناهم » يشير الى تقطيع هذه الصلات والروابط المتلاحمة ، والتي تربط الأخ بأخيه ، والوالد بولده ، والصاحب بصاحبه ، وفي ذلك تصوير لأثار هذا التفريق وفعله في نفوسهم ، وربما لا نجد هذا في كلمة « فرقناهم » .

وقد جسد القرآن معنى ذهاب روابط النفوس وتواصلها في هذه الكلمة في تصوير حسن ، وسياق حافل بمشاعر اللهفة والندم في قوله « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وصل إنكم ما كنتم تزعمون » (١) .

انظر الى قوله « لقد تقطع بينكم » ، وكيف كان هذا الاستثناء وهذا القطع في بناء الجملة تهيئة لتجسيد هذا المعنى ، وتركيزه في كلمة « تقطع بينكم » قال الشريف الرضى : لا فضائل هناك على الحقيقة فتوصف بالتقطع ، وإنما المراد : لقد زال ما بينكم من شبكة المودة ، وعلاقة اللفة ، التي تشبه لاستحكامها بالخيال المحصدة ، والقرائن المؤكدة « ومثل هذا تجده في قوله تعالى في شأن سبا ، الذين كان لهم في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ، والذين كانوا يتواصلون ويهناون في بلدة طيبة وكلاء رب غفور » فقالوا : « بنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث » ومزقناهم كل ممزق » (٢) فإنه يقال : مزق الثوب ولا يقال مزق القوم وإنما يقال « فرقهم » ، ولكن لما كان هذا التفريق كأنه نزع لكل فرقة من هذه الجماعة كما تنزع القطعة من الجسم الحي المتواصل ، عبر عنه بالتمزيق ، ليشير الى المعاناة التي غاناها هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بهذا التشتيت وهذا التفريق . وكان علائق الود وصلات القربى خيال ممدودة بين هذه الجماعة ، فجاء التفريق كأنه شق وتمزيق وتقطيع لهذه الأوصال ، وهذا المعنى تجده ثاويًا وراء كلمة « ومزقناهم » ولا تجد شيئًا منه لو قال « فرقناهم » .

قلت ان هذا الضرب من الاستعارة هو أقرب ضروبها الى الحقيقة ، لأن الكلمة فيه لم تخرج عن جنس معناها ، وانما تظل دلالتها في دائرة هذا الجنس ، كما هو واضح من الأمثلة ، وربما كانت هذه الاستعارة من العوامل الأساسية في تطور دلالات الألفاظ ، لأنه من السهل أن تنقل الكلمة من معناها الى معنى قريب منه ، وكأنه شقيقه أو لصيقه في النفس ، وهذا الانتقال لا يحتاج في كثير من الصور الى قوة خيال ، أو مزيد انفعال ، وانما تتحرك فيه الكلمة حركة قصيرة ، أو تخطو خطوة واحدة ، أو يحركها الوجدان ويهزها هزة خفيفة ، فتكتسب دلالة جديدة يطريق غير لافت ، وربما تجد الكلمة وهي على هذا البرزخ بين الحقيقة والمجاز تختلف الأنظار في تحديد نوع دلالتها ، فيرى البعض أن دلالتها على هذا المعنى دلالة حقيقية ، ويرى الآخرون أنها دلالة مجازية ، خذ كلمة « انقض » ترى عبد القاهر يذكر فيها أنك تستعير انقضا الكوكب للفرس ، فيكون مجازا ، كما تستعير الطيران لغير ذى الجناح ، وهذا يعنى أن انقضا الكوكب حقيقة ، بينما ترى الزمخشري يذكر أن انقضا الكوكب كانقضا للفرس ، وأن الحقيقة هي انقضا الحجر ، وانقضا الحائط اذا هدم هدم عنيقا ، وكان الانقضا سرى الى الكوكب لقوة المناسبة بين انقضاضه وانقضا الحجر المنفرد من عل ، وهكذا ترى انقضا الحجر يتسرب أو يرشح فيحتوى انقضا الكوكب ، ثم يسرى فيتناول انقضا للفرس ، وتختلف الأنظار في الانقضا الوسط اعنى انقضا الكوكب ، وهكذا تتسع دلالة الكلمة ويتسع مجالها المعنوي الذي تنقلب فيه بواسطة هذا المجاز القريب ، وربما وجدت الكلمة ذات مدلول حقيقى واسع ، ولكن العرف خصص هذه الدلالة اعنى شيوع استعمالها في جزء أو جانب من جوانب هذا المعنى ، حتى تراها وكأنها مجاز فيما هي حقيقة فيه ، وهذا عكس ما تكون الكلمة حقيقة فيما كانت مجازا فيه ، وكان الدلالة هنا تتناقص ، خذ كلمة العدم أو المعدم ، ترى أنها موضوعة ان عدم ما يحتاج اليه ، ومساواة في ذلك قولك : اعدم من المال ، أو اعدم من الشوق ، أو اعدم من الراحة ، أو اعدم من اليقين ، أو اعدم من اللبس ، أو غير ذلك مما يكون لها عند الإنسان حاجة ، إلا أن العرف كانه خصصها بما جنسه من جنس المال ، فاذا سمعت قول المتنبي :

ان كان اغناها السلو فاننى . امسيت من كبدى يومها مغمدا .

وقعت هذه العبارة في نفسك كما يقول عبد القاهر. موقع الغريب من حيث ان العرف جرى في الاعدام بأن يطلق على من عدم ما جنسه. جنس المال ، ويؤكد عبد القاهر انها حقيقة ويقول : ويؤنسك بما قلت أنك لو قلت عدم كبده ، لم يكن مجازا ولم تجد بينه وبين خلا من كبده ، وزالت عنه كبده ، كبير فرق ، ألا تترك تقول : الفرس عادم الطحال ، تريد ليس له طحال ، وهذا كلام لا استعارة فيه ، كما أنك لو قلت الطحال معدوم للفرس كان كذلك ، وكذلك كلمة الاثراء تراها تقع حقيقة في قولك اثري من المال ، واثري من المجد ، واثري من العلم ، فاذا قلت اثري من الشوق كما يقول الشاعر :

وفي الركاب حسيب من الغبرام ومثري
رأيت عبد القاهر يقول هو « كقولك كثر شوقه ، وحزنه ، وغرامه ، وإذا كان كذلك فهو في أنه نقل الى شيء جنسه جنس الذي هو حقيقة فيه بمنزلة طار ٠٠٠ » .

وهكذا ترى الحدود بين معاني الكلمات تدق وتخفى في هذا الضرب من الاستعارة ، حتى ترى الكلمة مجازا ، وكأنها حقيقة ، أو حقيقة ، وكأنها مجاز .

الضرب الثاني . ما يكون المستعار منه مخالفا للمستعار له في جنسه ، كاستعارة البدر للحسناء ، والأسد للشجاع ، وكقول ذي الرمة يصف صوت الحجارة تحت وقع حوافر أتن الوحش :

فظلت بأجماد الزجاج سواخطا صياما تغنى تحتهن الصفائح
(أجماد الزجاج بكسر الزاي : موضع بالصمان ، وفي القاموس الاحقاد : بالحاء المهملة ، والبسواخط جمع ساخطة ، والمراد كرهن مراتهن فتحوّل عنها ، والصيام : القيام) ، والشاهد قوله « تغنى تحتهن الصفائح » فقد شبه صوت الحجر تحت الحوافر بالغناء ، واستعار له الغناء والمسافة بعبيدة بين صوت الحجر والغناء .

وبكذلك تراه ينقل كلمة الشج والجرح الى اثر حوافر الأتان في الآكام والصخور في قوله :

راحت يشج بها الآكام منصلتا فالصم تجرح والكلدان محطوم
والمراد وصف حمار الوحش مع قطيعه في عدوه .

وخالد بن صفوان ينقل لفظ « القرى » من معناه ، الى ما تستمتع به
العيون والأسماع ، في قوله لرجل من العرب « رحم الله إياك كان يقرى
العين جمالا والأذن بيانا » .

ونرى قيس بن الخطيم ينقل كلمة العناج من معناها ، وهو الحبل
الذى تشد به الدلو ، ويجعل تحتها الى العراقى ، أعنى الخشبتيين اللتين
تعترضان على الدلو كالصليب ... ينقل كلمة العناج الى ما يكون بين
الكلام من رباط يشد بعضه الى بعض ، ويصل بعضه ببعض في قوله :

وبعض القول ليس له عناج كمخض الماء ليس له إثناء
واتاء اللبن زبده : يقال لبن ذو إثناء .

وكذلك كلمة « الثلم » التى تجرى في مثل قولهم : ثلم الحائط ، وثلم
السيف ، وثلم الإناء ، تنتقل الى ما تفعله نواثب الدهر حين تجتمع على
إنسان في قوله :

ومن يك غافلا لم يلق بؤسا ينخ يوما بساحته الإقصاء
تناوله بغات الدهر حصى تثلمه كما أنثلم الإناء

وسويد بن أبى كاهل ينقل الدرع الذى يدرع به الفارس ليدفع به
الطن عن نفسه ، الى خيله الصلاب ، اللاتى يدرعن الليل في قوله :

يدرعن الليل يهونا بنسا كهوى الكدر صبحن الشرع
والكدر « القطا الكدرى » الذى في لونه غبرة ، والشرع - بفتح الراء -
الماء والشرب جميعا ، وهكذا نرى الكلمات في هذا القسم تنتقل الى غير
أجناسها ، وتجرى في غير أوديتها ، ويجب أن نتذكر الكلام الدقيق الذى
حرر به عبد القاهر معنى النقل ، وأثنا حين نقول أن الكلمات تنتقل الى
غير أوديتها إنما نريد أن المعانى تتداخل ويتصل بعضها ببعض ، ويدمج

بعضها في بعض ، وقد قلنا ان التشبيه حين يجمع بين امرين متباعدين يكون ذلك أمر لفوسنا ، وأفضل في قلوبنا ، أو مثيرا لقوى الاستحسان . كما يقول عبد القاهر ، وذلك لأننا وجدنا علاقة بين امرين لا يظن في بداهة النظر رباط بينهما ، والقضية هنا تشبه القضية هناك ، وتزيد عليها ، لأننا في التشبيه نرى علاقة بين متباعدين ، وهنا نرى دمجا بين اثنين المتباعدين . نسمع زجلا نسطا ، وغناء طروبا تحت حوافر الأتني ، ونرى الشجة الموجعة والجرح الدامي في رأس الحجارة وجوانبها ، كما نرى عيوننا تقرى جمالا ، وأسماعنا تقرى بياننا ، وعناجا يمتد بين الكلمات ، وهذا ليس جمعا بين متباعدين ، وإنما هو تغيير لطبائع هذه الأشياء وادخال بعضها في بعض ، وخلق هذه الصور الجديدة التي يسكب فيها الشاعر فكرته وإحساسه . . . ولو أن قيس بن الخطيم أراد أن يصف لنا حالة هذا الرجل الذي لم يلق بؤسا بعدما نزلت به نوائب الدهر بأى لفظ ، فلن يستطيع أن يلقى في نفوسنا ما ألقته هذه الصورة ، صورة الرجل المنثلم المثقوب ، كما ينثلم الاناء ويذهب نفعه ، ووجوده ، ويبقى هيكلا مطروحا .

كذلك كل هذه الصور التي ذكرنا والتي لم نذكر وهي كثيرة جدا ، وكان عبد القاهر دقيق الإحساس حين أشار الى أن الأديب أو الشاعر في طريقة الاستعارة إنما يرمى في نفس سامعه بصورة أكثر فيضا وإملاء بالمعنى الذى يريده ، فبدلا من أن يقول رأيت رجلا شجاعا جدا ، يقول « رأيت أسدا » فيلقى في نفسك صورة الأسد وما فيها من معنى البطش ، والفتك ، وأنه لا يخامره خوف ، وأنه عظيم الاقتدار ، عظيم الهيبة ، شريف النفس ، وما الى ذلك من المعانى التي يمكن أن تفيض بها صورة الأسد ، قال عبد القاهر « ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك ، وهو المبالغة في وصف المتصور بالشجاعة ، وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه ، وإقدامه ، وبأسه ، وشوقه ، وسائر المعانى المذكورة في طبيعته . مما يعود الى الجراءة » (١)

وهذا ينطبق على صور الاستعارة كلها ولكنه في هذا القسم ربما كان

(١) أسرار البلاغة .

أبين ، لأن المفاجآت هنا أوضح ، بخلاف القسم الأول الذي قلنا انه قريب من الحقيقة ، وإن الكلمات لا تتفارق اجناسها ، وإنما تتحرك في محيطها .
مألف (١) .

وقد قسم عبد القاهر الاستعارة من هذه الجهة اقساماً ثلاثة ، القسم الأول الذى ذكرناه ، وقسم آخر هو ما يكون فيه المستعار منه والمستعار له من جنسين مختلفين ، ولكن التشبيه الجامع بينهما متقرر فيهما على وجه الحقيقة ، كاستعارة البدر للحسناء ، والأسد للشجاع ، لأنهما وإن كانا من جنسين متباعدين إلا أن الجامع وهو الحسن قائم في الطرفين ، ومدرک فيهما ، وكذلك الشجاعة ، وهذا بخلاف استعارة النور للحجة الواضحة ، أو استعارة الصراط المستقيم للدين ، وذلك لأن الجامع بين الحجة والنور هو الظهور والانكشاف الذى تراه بعينك ماثلاً في النور ، وهو ليس قائماً في الحجة ، وإنما في الحجة لازمه ، وهو ما يحدث في القلب من وضوح الإدراك ، وذلك أمر شبيه بما يحصل من الرؤية عند ذهاب الظلمة ؛ وكذلك الأمر في الثانى ، وهذا هو القسم الثالث عند عبد القاهر ، وهذا التقسيم راجع الى مذهبه في الفرق بين التشبيه الصريح ، والتشبيه ، لأن التمثيل عنده ما يكون فيه الوجه قائماً بالتشبيه على وجه التناول الذى ذكرناه في تشبيه الحجة بالنور ، والتشبيه الصريح يكون الوجه فيه متحققاً في الطرفين على وجه الحقيقة الحسية ، كقولك خذ كالورد ، أو الغرزية كقولك هو كالأسد ، ولكننا لم نطرق هذه المسألة في دراسة التشبيه نظراً لوفائها في كتاب اسرار البلاغة ، وجعلنا الاستعارة من هذه الجهة قسمين ، قسم يكون فيه المستعار له والمستعار منه جنس واحد ، وقسم لا يكون فيه المستعار منه والمستعار له من جنس واحد ، ويشمل القسمين اللذين ذكرهما عبد القاهر .

(١) هذا وصف للأساليب وتحديد لأثرها ، والذي يحدد قيمتها البلاغية إنما هو موقعها في سياقها ، ومدى مطابقتها لهذا السياق ، فإذا قلنا أن الاستعارة أبلغ من التشبيه ، أو أن بعض أنواعها أبلغ من بعض ، لم يكن غرضنا أنها حيث وجدت رفعت قدر الكلام على أسلوب الحقيقة ، ولا شك أن هناك كثيراً من الأدب والشعر جرى على أسلوب الحقيقة وهو يهتف من الناحية البلاغية والفنية كثيراً من الاستعارات .

وإذا كنا نرى في الاستعارة المبينة على التشبيه الصريح عند عبد القاهر هذا حسنا في كثير من المواقع ، كما نرى في غناء الأحجار وشج الآكام وجرح الصم ، وما شابه ذلك فإن الاستعارة المبينة على تشبيه التمثيل نراها كما يقول « تبلغ غاية شرفها ، ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفها » ، ثم إنها تخلص لطيفة روحانية ، فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية ، والمقول النافذة ، والطباع السليمة ، والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة وفصل الخطاب ، ومنها من الصور التي قدمناها قول قيس « وبعض القول ليس له عجاج » لأنه شبه الروابط المعنوية التي تسرى في أوصال الكلام فتربط بغضه ببعض ، بالعجاج الذي قدمنا شرحه ، وهذا الشبه الذي تراه في العجاج أعنى شد الدلو بالخشبين المعترستين عليه ، هذه الصورة المحسوسة من الربط والتوثيق لا تراها في الكلام ، وإنما ترى في الكلام شيئا آخر تدركه الفطنة ، ويعيه العقل ، هو هذا الخيط الذهني أو العقلي الذي يأخذ الكلام به بعضه بحجز بعض ، الاستعارة هنا أبرزت المعنى الذهني في صورة محسوسة ، أو كما يقول « أرتك تلك المعاني اللطيفة التي هي خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العين » .

ومثل هذا تجده في قوله :

تناوله بنات الدهر حتى   تثلمه كما انثلم الاناء

فقد شبه أثر ما يصيب المرء من أحداث الدهر بالانثلام الذي يكون في الأجسام ، كالسيف والآناء والحائط ، وهذا الأثر أمر معنوي ، لا ترى فيه هذا الانفتاق ، أو هذا التخرق ، وإنما يكون في نفس المصاب بهذه الأحداث ضرب من التمزق والتعطيم ترانا لا نستطيع التعبير عنه إلا بمثل هذه الكلمات الحسية . . واستعارة الثلم هنا كاستعارته في قولهم هذا الأمر ثلم يقينه ، أو ثلم دينه ، أو ثلمة في الإسلام ، أي أثر فيه تأثيرا كالثلم ، ويقترب منه قولهم ، صدع لهم قلبه ، وصدع الطعائن يوم بن فؤاده . . . . . الاستعارة هنا تحاول أن تقبض بالكلمات الحسية على تلك الخطرات الروحية الدقيقة أو خبايا العقول كما يقول عبد القاهر والتي تتغلغل من الكلمات تفلتا خفيا وسريعا ، فلا تخضع لها ، ولا تنقاد لقلابها ، فتؤدي أداء مباشرا ، وإنما تتكئ على هذه الصور المحسوسة لتوحى بهذه الخطرات ، وعلى

نجم

قدر ما في نفوسنا من خصوبة ، وما في ملكاتنا البيانية من قحرة على الاختيار والتصوير ، تكون قوة الاستعارة ويكون ثراؤها ، واعتقد ان جزءا كبيرا من هذه الخطرات يظل مع ذلك حبيس النفس يختلج به القلب ولا ينهض به بيان مهما برعنا في تسخير اللغة بطاقتها الهائلة وقواها الظاهرة والخفية .

؛ ولذا تركنا صور الشعراء ونظرنا في بعض صور القرآن وجدنا - اذا تأملنا - دقائق في هذا الباب تملأ القلب اعجابا باللغة واعجابا بمرونتها وخصوبتها .

خذ قوله تعالى « او من كان ميتا فأحييناه » (١) . وقد عمدت الى هذه الصورة لأنها من الشواهد المشهورة ، والمراد بالميت الضال فقد شبه به ، واستعير له ، كما أن المراد « بأحييناه » هيئناه . الآية اذن تذكر حالين او مرحلتين من مراحل حياة الانسان ، المرحلة الاولى كان فيها ميتا ، وهو في الثانية حي ، والواقع ان هذا الانسان كان حيا في الحالين حياة بمعناها المتعارف ، ولكنه لما كان منطفئ الفطرة ، معطل الادراك ، جعل ميتا ، وكان غاية الحياة انما هي في استقامة الفطرة وسلامة النظر الراشد الى معرفة الحق والخير ، الموت هنا له مفهوم جديد ربما كان انغماس النفس في ظلمة الحيوانية ، وبقاء الروح مكفوفة الادراك ، تخبط في الأرض من غير غاية نبيلة تسعى اليها لتسعد بها سعادة أبدية ، واضح أن الحياة في هذه المرحلة حياة وموت معا ، لأنه يحيا ويتقلب كما يتقلب كل حي ، ولكن هنا معنى قلبي ينقصه فسلب معنى الحياة من هذه الحياة . . . للضلال أيضا له مفهوم جديد بهذه الاستعارة ، لأنه لم يعد ضلالا ، وانما صار موتا . . . كما أن الموت له أيضا مفهوم جديد ، لأنه ليس ابطلا للأحوال الجسمية ، وانما هو ابطال للطاقات الروحية . . . وكذلك الاستعارة في « أحييناه » ليست الحياة فيها هي الحياة المألوفة ، وانما هي الهداية التي صارت بدورها حياة ، أو ضربا من الحياة غير مألوف ، لأنها تعنى خلوص النفس مما يثقل نهوضها السامي الذي تهافت به فطرتها الطاهرة النازعة نزوعا دائما الى الحق والمثل الأعلى . . . الاستعارة هنا جددت معاني الكلمات ، وأثرت ، وأفرغت فيها فكرا جديدا ،

وحسا جديدا ، صرنا نرى حياة ولكنها ليست حياة بالمعنى المتداول ، ونرى هداية ولكنها ليست هداية بالمعنى المتداول أيضا ، وكأننا أمام حقيقة ثالثة ليست المستعار منه ، ولا المستعار له ، أعني ليست الطرفين اللذين زلوجنا بينهما ، وإنما هي شيء ثالث ولده هذا التزاوج ، والتداخل الذى أدمج المستعار له فى المستعار منه ، ولكنه لم يشكله تشكيلا كاملا فى صورة المستعار منه ، وإنما بقى بين بين ، ولعل السكاكى أحس بهذا حين زعم أن معنا فردا غير متعارف ، هو الهداية التى صارت حياة ، أو الحياة التى هى هداية ، وكانت هذه الفكرة ترد فى كلام عبد القاهر على درجة بينة من الوضوح فى مثل قوله « أننا فى الاستعارة نتوهم واحدا من الأسود قد استبدل بصورته صورة انسان » (١) .

كما أن ادراك تجديد معانى الكلمات ، وأنها كأنها تبدأ أوضاعا جديدة ، ودلالة جديدة ، وأنها تظل فى إطار الاستعارة تتحرك وتتغير مواقعها ، وسيقاتها ، كان يرد فى كلام عبد القاهر على درجة أوضح فى مثل قوله « وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة فى مواقع ولها فى كل واحد من تلك المواقف شأن مفرد ، وشرف مفرد » ، وأشار ابن جنى الى ما يقرب من هذا حين ذكر « أن الاتساع من فوائد هذا الضرب ، لأنك حين تقول فى الفرس هو بحر تكون قد زدت فى أسماء الفرس التى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر » (٢) . وهذا من مزاياها العامة (٢) . وهى مزية جليلة فالكلمة لا تقف عند حدود وضعية جامدة ، وإنما تتحرك فى مجالات المعانى وسيقاتها المختلفة ، وهذا الاختلاف يستخرج منها كل اشاراتها ومعانيها الجانبية واللزومية ، خذ كلمة الرداء تراها ترد بمعنى العطاء وتجرى فى سياقه ، وترد بمعنى السيف وأداة الحرب وتجرى فى سياقه ، وبمعنى الصون والستر ، وبمعنى الكلا والحماية ، وغير ذلك . وبهذا تنعقد من المحيطات الجامدة ، الى تلك الأفاق التى يرودها فيها الخيال الهادى ، ويحركها الوجدان الحى .

(١) أسرار البلاغة ص ٣٣٠

(٢) الخصائص ج ٢ ص ٤٤٢ .

(٣) يرى ابن جنى أن مثل هذا التركيب مجاز .

ومن الاستعارات التي بنيت على التمثيل عند عبد القاهر أو التي يكون فيها المستعار له أمرا معقولا والمستعار منه أمرا محسوسا كما يقول الخطيب قوله تعالى « فوريك لنساتهم اجهمين » عما كانوا يفعلون . فاصدع بما تؤثر واعرض عن المشركين . انا كفيئك المستهزئين ، (١) : والصدع يكون في الأجسام ومنه صدع الزجاج . وسمى الفجر ضديعا لأنه يصدع الظلمة ويشققها ، والمراد كما يقول الزمخشري : فاجهر به ، وأظهره ، يقال صدع بالحنة إذا تكلم بها جهرا كما يقال صرح بها . . . فالصدع مستعار للجهر والابانة ، والعلاقة هي أن الصدع تنفصل به الأجزاء وتبين مقاطعها ، وكذلك الابانة والجهر تتحدد بهما الحقائق وتتكشف الأغراض ، ثم انك ترى التمييز والتحديد في الصدع بعينك ، وترى التحديد والتمييز في القول بفهمك وقلبك ، فالذي في المشبه ليس هو الذي في المشبه به وإنما هو شيء منه بسبيل ، وهذا هو معنى التأول عند عبد القاهر ، وفي هذه الاستعارة معنى فوق ما تراه من تجسيد هذه الحقيقة الروحية ، وهو الكشف المبين عن حقائق ما جاء به عليه السلام ، وصيرورته في هذه الصورة المحسوسة ، وهو الصدع ، والشق المائل في الأجسام ، هذه الاستعارة فيها فوق ذلك الإشارة الى وجوب الاعلان الواضح بكلمة الله في كل أمر من الأمور ، وإن كان في هذا مصادمة لما تعارف عليه الناس ، ولما افوه في حياتهم وسلوكهم وعاداتهم ، الأمر بالصدع هنا يعني زلزلة هذا المألوف ، وشقه ، ومصادمته مصادمة تصدعه وتهدمه ، ما دام قائما في وجوده على غير منهج الله ، وهكذا فعل الرسول الكريم فقد دم ما ترسخ من عقائدهم وأعرافهم ، وما ترسخ في قلوبهم وضمايرهم ، ثم إن هذه الاستعارة من وجه آخر ترمي في وجه هؤلاء الذين يمالئون في كلمة الله ، وحدود حلاله ، وحرامه ، لمصانعة الجهالة والطواغيت من حكام المسلمين ، وتأييد ضلالتهم ، وانحرافاتهم ، واعطائها صبغة قرآنية ، وكذلك الذين يصانعون العقائد والمذاهب المعاصرة ، فيتساهلون في تحديد وجهة نظر القرآن ، أو يلبسون في بعض جوانبها ، ليدنوا هذه النظم من القرآن ، أو يدنوا القرآن منها ، وهذا وغيره يخالف الابانة الكاشفة التي جسدتها كلمة « فاصدع » وانظر الى قوله « بما تؤثر » وكيف عبر عن الدين وأمر الله بهذه الصيغة التي تبعد عن هذا الأمر عنصر البشرية ، وذاتية محمد عليه السلام ،

فالذى ينادى به ، ويجهر بالدعوة اليه ، أمر تلقاه ، وليس غير ذلك ، ثم انظر الى الامر الذى تسلاه - « **واعرض عن المشركين** » - وكيف حدد موقف الداعى من جبهة العناد والضلال ؛ وأنه الاعراض عنهم ، حتى لا تستهلك طاقة الداعى في لجاجاتهم الفوغائية ، وفي محيطهم السلبى المعطل .

ويقرب من هذه الاستعارة في بعض دلالاتها قوله تعالى « **وانك لتهدى الى صراط مستقيم** » (١) المراد ليس هو الصراط الذى تراه عينك طريق واضحا مستقيما ، وإنما المراد حقائق الدين ، ومنهج القرآن ، وتجاوبه مع الفطرة الصحيحة ، واستقامته في نفوس أهل الحق واليقين ، كأنه طريق واضح ، يصف منهجا بينا ، ويحدد المعالم تحديدا مضيئا ، فالوقن بهذا الدين لا يبحث عن خطة يمضى في حياته عليها ، وإنما الطريق بين يديه وهو طريق مستقيم ، وما عليه الا أن يمضى ، وقد تكررت هذه الاستعارة في القرآن لتنفى عن هذا الدين التلبيس ، والغموض ، الذى يثقل كثيرا من الديانات ؛ الدين هنا صراط مصروط لا عوج فيه ولا غموض ، ولا تظليل ، وتجد هذا الصراط مضاعفا في مثل قوله « **وهذا صراط ربك مستقيما** » (٢) . وفي هذه الاضافة تأكيد لمعنى أن حقائق هذا الدين لا تلتبس ، ولن تلتبس بغيرها ، وأنه سبيل في اصوله نقيًا خاليا من الآثار البشرية التى لا يجوز أن تختلط به ، لأنه ينفىها ويكشفها بوضوح الربانية فيه - « **صراط ربك** » - فهو خط واضح تحددت حدوده ، فلا يلتبس بغيره ، ولأجل تأكيد هذا المعنى أعنى وضوح حقائق هذا الدين وتحديدهما تجد التعبير عنها بالنور يكثر في هذا الكتاب مثل « **واتبعوا النور الذى أنزل معه** » (٣) وقوله « **يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم** » (٤) . والدين حقائق وعقائد وسلوك ولكنها تهدي المؤمن في مسيرة وجوده كما تهدي المنارات الواجبة جوانب الطريق للسائر فيه ، فاذا انصرفت النفس البشرية عن هذه الحقائق وفقدت هذا النور توزعت واختلفت عليها الأمر وصارت الى ليل الشك والضلال .

وهذا التقسيم الذى جعلنا أساسه مدى العلاقة بين المستعار منه والمستعار له ، وهو عذنا أساس أشبه بدراسة الأسلوب ، وبحث انساب المعانى ، هذا التقسيم تناوله المتأخرون من زاوية أشبه بمقولات المنطق منها

(٢) الأنعام : ١٢٦

(٤) الصف : ٨

(١) الشورى : ٥٢

(٣) الأعراف : ١٥٧

مبدلات الكلمات ، وحقائق اللغة والبيان ، لأنهم ذكروا أن الاستعارة باعتبار الجامع تنقسم الى قسمين ، قسم يكون الجامع فيه داخلا في مفهوم الطرفين ، كاستعارة الطيران للعدو ٠٠ فان الطيران والعدو يشتركان في أمر داخـل في مفهومهما وهو قطع المسافة بسرعة ٠٠٠ والثاني ما يكون الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين ، كقولك رأيت شمسا واثنت تريد حسناء ، فالجامع بينهما التلاؤ وهو غير داخل في مفهومهما (١) .

ويرى سعد الدين أنه من الممكن أن يقال في هذا أنه يتعارض مع قضية الاستعارة التي تعنى أن الجامع في المستعار منه أقوى وأبين ، والقول بأن الجامع داخل في ماهية الطرفين يقتضى المساواة ، لأنه من المقرر - في غير هذا الفن - أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف ، ويجيب سعد الدين على هذا الإيراد بأن امتناع الاختلاف إنما هو في الماهية الحقيقية ، ألا ترى أن السواد جزء من المجموع المركب من السواد والمحل مع اختلافه بالشدة والضعف ، ووجه الشبه إنما جعل داخلا في مفهوم الطرفين لا في الماهية الحقيقية للطرفين ، والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية وقد يكون أمرا مركبا من أمور بعضها قابل للشدة والضعف فيصح كون الجامع داخلا في المفهوم مع كونه في أحد المفهومين أشد وأقوى ، ثم يقول سعد الدين : وفي كون استعارة الطيران للعدو من هذا القبيل نظر لأن الطيران هو قطع المسافة بالجنح وليس السرعة داخلة فيه بل هي لازمة له في الأكثر كالجراة للأسد (٢) .

وهكذا تختلط مقولات المنطق بمسائل اللغة والأسلوب ، فتفرق بين استعارة الطيران للعدو واستعارة التقطيع للتفريق لأن الجامع لازم للماهية في المثال الأول ، ودخل في مفهومها في المثال الثاني ، وطريقتنا التي استلهمت منهج عبد القاهر لم تجد فرقا ، لأنها لم تجر الأقسام على أصول منطقية ، وإنما اعتمدت الدلالات اللغوية التي تقرر أن العدو ، والسير ، والطيران ، والوثب ، والقفز ، والتقريب ، والزملان ، والوخدان ، والجري ، والهملجة ، والعنق ؛ وما يجرى في هذا الأنق كله واد واحد ، واستعارة الطيران للعدو كاستعارته لغيره من هذه المعانى لا تخرج باللفظ عن جنسه لأن المسألة لا تخضع لدخول

(٢) المطول ص ٣٦٦ .

(١) الايضاح ج٢ ص ١٢٢ .

الجامع في جزء الماهية أو خروجه عنها ، ولا نريد أن نخلل في شعاب الحدود ، والماهيات ، والمفاهيم ، لأن هذا يلزمه تحديد معاني الكلمات تحديدا منطقيا صارما ، وكذلك تحديد الجامع تحديدا جامعا مانعا ، ليجرى على قياس المنطق ورسومه ، والجامع في ظننا يكون غالبا أوسع مدى من هذه التحديدات التي نذكرها ، لأنه لا ينحصر فيما يدل عليه الطرفان من حيث ماهيتهما فحسب ، وإنما يتسع لما يشير إليه الاستعار منه ، الذي يفيض بكثير من المعاني والخطرات ، وينعكس منها على المشبه كل ما يقتضيه السياق ، وهي غالبا غير منضبطة وربما أدركت منها ما لم أدرك ، وقد رأينا أن الجهر والصدع لا تجمعهما إلا البانة وحدهما ، وإنما يشير الصدع إلى أشياء أخرى أشرنا إلى شيء منها ، والذي يثوى وراء هذه الكلمة هو بالقطع أكثر مما أشرنا إليه ، وخاصة إذا تعمقنا سياقاتها التاريخية ، وحاولنا أن نتبصر الصعوبات التي واجهها من تلقى هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه ، وكيف كان يصدع بأمر الله صروحا راسخة من القيم الجاهلية ، تكونت في تاريخ طويل ، وفي ظروف اجتماعية بالغة الصعوبة والتعقيد . ودع هذه الاستعارة الخصبية في الكتاب العزيز وعد إلى استعارة الأسد للشجاع تلك الاستعارة البالية ، ومن المألوف أننا نقول إن الجامع هو الشجاعة حتى أننا نقول هو الأسد شجاعة ، ولكننا عند التحقيق وإعطاء البيان حقه ، نرى أن الأسد يهمس بمعنى العزة ، والشرف ، والاقتدار ، والفتك ، والهيبة ، والبطش ، والجلال ، وغير ذلك مما يمكن أن يفرغه هذا التشبيه على المذكور ، وقد ذكرنا في التشبيه أن البلاغيين كانوا يستشعرون هذا ، ولهذا نرى أنه ليس من الممكن ضبط الجامع في كثير من الصور ضبطا جامعا مانعا ، لنرى هل يدخل في مفهوم الطرفين ، أو هو لازم لأحدهما ، كما يذكر المتأخرون . . . وقد استنبط المتأخرون تقسيما آخر من كلام عبد القاهر في الأقسام الثلاثة ، فقد ذكر في أثناء عرضه الاستعارة التي أصلها التمثيل أصولا ثلاثة ، الأولى أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعاني المعقولة ، كاستعارة النور للحجة ، والثاني أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوبة لمثلها ، إلا أن الشبه مع ذلك عقلى كقول الرسول الكريم « إياكم وخضراء الدمن » ، قيل وما ذاك ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء » الشبه مأخوذ للمرأة من النيات كما لا يخفى وكلاهما جسم ، إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النباتات ، وخضرته ، ولا طعمه ، ولا رائحته ، ولا شكله ،

ولا ضرورته ، ولا ما شاكل ذلك ، ولا ما يسمى طبعا كالحرارة والبرودة المنسوبين في العادة الى العقاقير ، وغيرها مما يسخن بدن الحيوان ويبرد بحصوله فيه ، ولا شيء من هذا الباب ، بل لقصد شبهه عقلى بين المرأة الحسنة في الخبث السوء وبين تلك الفاتنة على الدفنة ، وهو حسن الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن ، وطيب الفرع مع خبث الأصل . . . والثالث ان يؤخذ التشبه من المعقول للمعقول . قال : وأول ذلك وأعمه تشبيه الوجود من الشيء مرة بالعدم ، والعدم مرة بالوجود الى آخر ما ذكره في هذا الباب (١) .

والتأخرون اخذوا من هذا القسم الثالث ، ومن هذا المثل نفسه ، ان الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين الى وفاقية ، وهى ما أمكن اجتماع طرفيها كاستعارة الحياة للهداية ، في قوله تعالى « **أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ** » (٢) . وعنادية وهى ما لا يمكن فيها ذلك كاستعارة الوجود للعدم ، والعدم للوجود ، وابتسروا كلام عبد القاهر في هذه المسألة ، وهذا التقسيم عندنا لا جدوى منه لأنه يأتى ضمن شواهد الاستعارة التى تنتقل فيها الكلمة الى غير جنسها ، فان ذلك أهم من أن يمكن اجتماعهما أو لا يمكن ، وليس هناك داع لمتابعة الأحوال العقلية لذكر مزيد من الأقسام ، ثم ان هذا التقسيم أغراضهم بذكر ضرب من الاستعارة ينفرع عن العنادية ذلك هو الاستعارة التهكمية أو الضدية وهى ما يستعار فيها الشيء لما يناقضه على سبيل التهكم ، والسخرية ، أو التمليح ، كما في قوله تعالى « **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ** » (٣) . وقوله « **أَنْتَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ** » (٤) . الى آخر هذه الصور ، وكل هذه التقسيمات والاصطلاحات من وضع العلامة ابن الخطيب الرازى في تلخيصه لكتابه عبد القاهر ، وكانت امامته رحمه الله في غير هذا الباب ، والمهم ان هذه الاستعارة التهكمية أو التمليلية لم أجد أحدا من المتقدمين أشار اليها اشارة قريبة ولا بعيدة ، بل رأينا للزمخشري يذكر صورها ويجعلها من العكس في الكلام ، قال « **والتعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهمك مذهب واسع ، وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواقع منها « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » . . . « أَنْتَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ »** . ثم ذكر الزمخشري ان

(١) أسرار البلاغة ص ٧٥ وما بعدها . (٢) الأنعام : ١٢٢

(٣) آل عمران : ٢١ . (٤) هود : ٨٧

هذا اللون من سوق المعاني ليس من خضوصيات اللغة ، وإنما هو من خصوصيات الانسان ، ولهذا تجده في كلام العجم كما تجده في كلام العرب (١) . ثم ان هذا العكس تتعدد اغراضه ، فقد يكون للسخرية ، كما في الآيتين الكريمتين ، وكقولك رأيت أسدا على فرس ، تريد جبانا رعيديا ، وقد يكون للتفاؤل كقولهم : المفازة وهم يريون الصحراء ، وهي مهلكة في الحقيقة ، وكقولهم : السليم ، وهم يريون اللدغي ، الى آخر ما يرد عليه هذا الأسلوب ، ولما كانت الاستعارة لا تنهض الا على تشبيه ذكرها في أقسام التشبيه قسمين ينزل فيه التضاد منزلة التناسب ، كقولك هو حاتم وأنت تقصد بخيلا شديد البخل ، أو هو أسد وأنت تقصد جبانا عظيم الجبن ، واختلفوا في وجه الشبه هل هو التضاد ؟ أم هو الكرم في الأول والشجاعة في الثاني وقد اعتبرت في المشبه على وجه الادعاء ، الى آخر ما هو مسطور في الكتب .

يدرك المتأمل فرقا دقيقا بين استعارة الأسد للشجاع ، والبدر للحسناء ، وبين استعارة طار لعدا ، أو قطع الفرق أو اصعد لابن ، وذلك لأنك حين تستعير أسماء الأجناس والأعيان تجرى التشبيه والاستعارة في هذه الأجناس نفسها ، بخلاف الاستعارة التي تجرى في الأفعال والمشتقات ، لأن التشبيه في هذه الاستعارات لا يقع في الأفعال وإنما يقع في مصادرهما ، فأنت لا تجعل عدا طار ، وإنما تجعل العدو طيارنا ، ولا تجعل سار سال ، وإنما تجعل السير سيلنا في مثل قوله : « وسألت بأعناق البطى الأباطح » . وهكذا ينصرف التشبيه وجعل المشبه مشبها به الى مصادر الأفعال دون الأفعال .

ومن البين أن الفعل يدل على حدث وزمان ، وترى القوم يتجهون مرة الى الأحداث فيجرون فيها تشبيها واستعارة ، كما ذكرنا ، ويتجهون مرة الى الشق الآخر من دلالة الفعل وهو الزمن ، فيتصرفون في هذه الدلالة الزمانية ضروبا من التصرف ، فيضعون الماضي موضع المضارع ، وهو كثير جدا كما في قوله تعالى « واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجى »

---

(١) ينظر الكشف ج ١ ص ٤٤٤ ، وكتاب البلاغة القرآنية ص ٤٢٦ .

«بالنبيين» (١) • وقوله «وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا» (٢) • الى آخر هذه الأحداث التي جاءت العبارة عنها بصيغة الماضي ، وهى فى الحقيقة لم تقع بعد ، وإنما سستقع فى حينها الذى تحدره العلى القدير ، ولكن هذه الصيغة تلقى فى النفس أن هذه الأحداث كأنها وقعت ، وكأنها تروى ، وكان الزمان قد استدار ، وما هو القارىء يقف هذه المواقف وتمر به هذه الأحداث ، كما ترى التعبير عن الماضي بصيغة المضارع فى مواقف كثيرة ، ولاغراض بلاغية تطلب فى مكانها ، والمهم أن طبيعة دلالة الفعل المزدوجة ولدت هذين الضريبين من ضروب التصرف فى دلالاته ، وذلك بخلاف أسماء الأجناس كما قلنا ، وبخلاف المصادر نفسها ، فإن الضرب إنما يدل على الضرب ، بخلاف ضرب فانها تدل على الضرب فى زمان مضى •

قال عبد القاهر بعد ما قسم الاستعارة قسمة عامة ، أو قسمة عامية ، كما هو تعبيره ، اعنى قسمها الى ضرب تكون الكلمة فيها مستعملة فى معنى محدد ، كما فى قولك رايت أسدا تريد شجاعا ، وقسم لا تنقل الكلمة فيه الى معنى محدد ، وإنما يجعل الشيء للشيء ليس له ، كما فى قولك يد الشمال على حد ما سنبين فى الفصل الخاص به ، قال : « وإذا تقرر أن الاسم فى كونه استعارة على هذين القسمين ، فمن حقا أن ننظر فى الفعل ، هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات الشيء ، كما يتصور فى الاسم ، ولكن شأن الفعل أن يثبت المعنى الذى اشتق منه للشيء فى الزمان الذى تدل صيغته عليه ، فإذا قلت ضرب زيد أثبت الضرب لزيد فى زمان ماض ، وإذا كان كذلك فإذا استعير الفعل لما ليس له ، فإنه يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل مشتق منه ، ثم قال : وإذا كان أمر الفعل فى الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق الى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجع الى مصدره الذى اشتق منه ، فإذا قلنا فى قولهم «نطقت الحال» أن «نطق» مستعار ، فالمعنى أن النطق مستعار ، وإذا كانت الاستعارة تنصرف الى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى » (٣) • وأوضح من قول عبد القاهر : « الشأن فى

(٢) الزمر : ٧٣

(١) الزمر : ٦٩

(٣) إمبرار البلاغة ص ٣٥ ، ٣٦ •

الفعل أن يثبت المعنى الذى اشتق منه للشيء فى الزمان الذى تدل صيغته عليه ، أن دلالة الصيغة ليست داخلية فى التصرف ، وإنما المقصود هو المعنى المنبثق للشيء ، أعنى المصدر ، بخلاف الزمن المدلول عليه بالصيغة ماضيا أو مضارعا .

وكانت هذه اللفظة التى ميز فيها عيد القاهر بين دلالتى الأفعال ، وأشار الى الشق المقصود منها ، أساس تقسيم الاستعارة عند المتأخرين الى أصلية وتبعية ، فقد استنبطوا من هذا التحليل أن الاستعارة من حيث اللفظ المستعار تنقسم الى قسمين ، أصلية ، وتبعية ، وقالوا أن المستعار منه أن كان اسم جنس وهو ما دل على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف ، فالاستعارة أصلية ، ويستوى اسم العين مثل الأسد والجد ، واسم المعنى ، كالقتل ، والضرب ، وجميع المصادر ، وإن كان المستعار اسما مشتقا أو فعلا أو حرفا فالاستعارة تبعية ، ثم أخذوا فى تحليل هذا الفرق بين الاستعارة فى الفعل ، وفى الاسم ، فذكروا فى ذلك وجوها كثيرة أشهرها ، ما لخصه الخطيب من كلام السكاكى وفوهاء أن الاستعارة مبنية على التشبيه ، والتشبيه يقتضى أن يكون المشبه به موصوفا بوجه الشبه ، وهذا واضح ، لأنك إنما تقصد الى المشاركة فى وصف قائم فيه قالوا : وإنما يصلح للموصوفية الحقائق أى الأمور المتقررة الثابتة ، كقولك جسم أبيض ، وبياض صاف ، دون معانى الأفعال ، والصفات المشتقة منها ، لكونها متجددة ، غير متقررة ، بواسطة دخول الزمان فى مفهومها ، أو عروضه لها دون الحروف ، وهو ظاهر (١) .

أذن العلة فى أن الأفعال لا يجرى فيها التشبيه هو أنها غير صالحة للموصوفية ، لدخول الزمان غير القار فى مفهومها .

وقد كرر هذا المعنى ابن يعقوب المغربى فى قوله : فمدلول الحرف والفعل لا يصلح أن يحكم عليه ، فلا يصح التشبيه فيه ، فلا تصح الاستعارة الأصلية المبنية على التشبيه ، إذ كون الشيء موصوفا ومحكما عليه إنما يصح فيه أن كان من الحقائق ، أى الأمور الثابتة المتقررة ، كالجسم

والبياض ، بخلاف ما لا تقرر له لكونه شيئاً لا ثبات له كالمشبتل على الزمان ٠٠٠ وبخلاف الوصف كقائم ، فانه ولو لم يدل على الزمان بصيغته لكن يعرض اعتباره فيه كثيراً فيمنعه من التقرر ، وكذا الحرف من باب أخرى لأنه لا يستقل بالمفهومية (١) ، قلت ان السكاكى هو الذى فتح باب القول في هذه المسألة وأن الخطيب القزوينى حين قال : لا يصلح للموصوفية الا الحقائق الى آخره ، يقول ما قاله السكاكى مع اضافة تعديل في العبارة ، لأن السكاكى يقول : الأصل في الموصوفية هي الحقائق ، ولم يقل لا يصلح للموصوفية الا الحقائق ، وقد علل السكاكى احتياطه في عبارته بقوله « وانما قلنا الأصل ولم نقل لا يعقل الوصف الا للحقيقة قصرا للمسافة حيث يقولون في شجاع باسل » (٢) . وقد لاحظنا أن الخطيب أورد هذا الاعتراض وأجاب عنه ، ثم ان هذه العلة التي ذكرنا ذروا من قول المتأخرين فيها ، قد رفضها المعقبون من أصحاب الشروح والحواشي ، وأوردوا عليها من الاعتراضات ما لا يمكن دفعه ، ومن لطائف هذه الردود ما ذكره بهاء الدين السبكي في بيان ضعف القول بأن المشتقات لا توصف الذى هو أساس علة كون الاستعارة فيها تبعية ، قال : وليت شعري اذا كان الرجل اسم جنس يصح أن يوصف ، والضرب للقائم به اسم جنس يصح أن يوصف ، فالمتركب منهما وهو ضارب ما منعه من أن يوصف ؟ وقد شق ابن السبكي وكذلك المغربي والدسوقي والسيد الشريف وغيرهم من المتعقبين على أنفسهم وعلى قرائهم في مناقشة هذه المسألة وبيان أنها لا تنهض علة في اعتبار الاستعارة تبعية في الفعل والمشتقات ، وربما كان اقصرهم خطأ في الايغال في هذه الشعاب العلامة سعد الدين التفتازاني الذي نراه أدق وأصفى من شرح التلخيص ، وقد اختلط البحث البلاغى في هذه المسألة بالبحوث اللغوية والأصولية التي ترشد الى دقة القوم في تحرير الفكرة ، وتحديد المفاهيم تحديداً بلغ الغاية ، كما تنبىء عن قدرتهم في ادارة الحوار ، وقوة الجدل ، وصحة الوعي ، وقد كان السيد الشريف غاية في هذا الباب ، ومسألة اعتبار الاستعارة في الفعل والمشتق تبعية لا تحتاج الى هذه العلة التي ذكرها السكاكى والخطيب ، والتي فتحت هذا الباب الواسع للمناقشات الاصولية

(١) ابن يعقوب المغربي شروح التلخيص ج ٣ ص ١١٢ .

(٢) مفتاح العلوم .

والكلامية كما قدمنا ، والأمر في ذلك ما لحظه عبد القاهر وهو الذى كان يرتبط بالتعبير ، ودلالته ، ولا يتحرك في دائرة أبعد من محيطه ، فالذى يقرأ قول ذى الرمة :

حتى اذا دومت. في الأرض راجعه   كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب

يدرك أن الشاعر حين قال - دومت - إنما عنى اثبات التحويم لها ، فإذا كان هناك تصرف في « دومت » وأن الأصل أن تكون للطير ثم جعلت للكلاب على سبيل التشبيه والاستعارة ، كان مرجع هذا التصرف الى معنى الفعل الذى هو حدثه ، والذى هو المقصود من الأفعال ، أما الزمان الذى هو مدلول الصيغة ، فهو باق لم يمس فدومت المستعار تدل على الزمن الماضى ، وتحركت حركة سريعة الذى هو المستعار له ، يدل أيضا على نفس الزمن .

وكذلك يقال في قول طفيل :

وجعلت كورى فوق ناجية   يفتات شحم سنامها للرحل

يثبت اقتنيات شحم السنام للرحل ، ومراده أنه ينتقصه لطول ملازمته له ، وهى استعارة كما يقول ابن سنان مرضية عند جماعة العلماء بالشعر ، لأن الشحم لما كان من الأشياء التى تقتات ، وكان للرحل يتخونه ويذيبه كان ذلك بمنزلة من يقتاتنه .

ومثله في معناه قول ذى الرمة :

وقد أكل الوجيف بكل خرق   عرائكها وهلت الجروم

فقد أضاف الى الوجيف أكل عرائك ناقته ، وإنما أراد تنقصها لكثرة الأسفار ، والعريكة السنام ، ومعنى قوله « هلت الجروم » صارت كالأطه أى استقوست من الضمور وفرط الاعياء . والخرق - بفتح الخاء - الفقر والمتسع من الأرض .

وواضح أن الاستعارة في هذا ومثله مما يكون المستعار فيه فعلا ترجع الى الاستعارة في المصادر ، لأن معنى المصادر هو المقصود في الأفعال إثباتا ونفيا .

وربما وجدت القرينة التي تصرف الفعل عن ظاهره كامنة في الفاعل ، كما ترى في قوله « أكل الوجيف عرائكها » ، فإن الوجيف لا يأكل فلا بد أن يكون الفعل مراداً به غير معناه ، ومثلها « يفتات الرجل شحم سنامها » ، وقوله عليه السلام « كلما سمع هيفة طار إليها » وما شابه ذلك مما ترى فيه فاعل الفعل مرشداً إلى التجوز فيه ، وقد تكون في المفعول يفتات الأحاديث ركبها ، فليس من المستبعد أن يفتات الركب ، وإنما من المستبعد أن يفتاتوا الأحاديث ، فوقع الاقتيات على المفعول المذكور هو الذى صرف التعبير إلى غير معناه .

ويذكرون في هذا الباب قول القطامي :

لم تلق قوما هم شر لآخوتهم   منا عشية يجرى بالدم الوادى
نقريهم .لهزميات نقد بها   ما كان خاط عليهم كل زراد

فألقرى يقدم للضيفان حفاوة وتكريماً ، ولكن الشاعر هنا نقله إلى الضرب بالسيوف القواطع ، بعد ما شبه بالضرب بالقرى ، بجامع التكريم والحفاوة سخرية وطنزا ، أو أن الجامع هو التضاد المنزل منزلة التناسب وهو عندنا تكلف ، والقرينة هي المفعول لأن اللهزميات لا تقرى وإنما يقرى الطعام ، ومثله قول كعب بن زهير :

صبحنا الخزرجية مرهفات   أباد ذوى أرومتها ذووها

أراد ضربنا الخزرج بالسيوف المرهفة التي أباد حاملوها أرومة هذه القبيلة ، وقوله « صبحنا » مستعار من تحية الصباح للضرب بالسيوف بعد التشبيه المبني على التهكم ، أى بعد تشبيه الضرب بالتحية بجامع التكريم في كل سخرية وتهكم ، واطنك تدرك ما في هذه الطريقة من الإيجاع وخصوبة الدلالة ، وما تحمله من اعتداد ونفاجة في مثل هذا السياق ، وقد ذكرنا أن البلاغيين المتقدمين يجعلون هذا من باب العكس في الكلام وفي قول القطامي استهارة تبعية أخرى في قوله « خاط عليهم كل زراد » فإن الخياطة هي ضم أطراف القميص ، والمراد بها هنا ضم حلق الدروع ويسمى سبردا ، قال صاحب الأساس : « سرد الدرع إذا شك طرفي كل حلقتين وسموها ، ودرع

منزودة » وفي هذه الاستعارة مع الطرافة والجدة الحادثتان من نقل الكلمة الى غير معناها إشارة الى دقة هذه الدروع، وأنها مقدرة عليهم كما يقتدر الثوب على لابسها ، وأنها محكمة جدا ، وأن طعناتهم التي قدتها كانت طعنات قوية متمكنة ، وفي قوله « عشية يجرى بالدم الوادى » مجاز طريف في الاسناد . لأن الدم يجرى في الوادى ولا يجرى به الوادى ، ووراء هذا المجاز إشارة الى عموم الدم وشموله المكان كله ، وفيه دلالة على صعوبة الموقف ، وعرامة الحرب ، وإذا كانت الطعنات مسعدة ومتمكنة في هذا الوقت الشديد كان ذلك دليل صدق البطولة ، وقوة القلب ، ورباطة الجأش .

أما الاستعارة في الحرف فلم يلتفت اليها كثير من البلاغيين قبل الزمخشري ، وإن وجدت اشارات موجزة توميء اليها في كتب التفسير ، وإذا كان البلاغيون متفقين على أن الاستعارة في الأفعال والمستنقعات تؤول الى مصادرها ، فانهم اختلفوا فيما تؤول اليه الاستعارة في الحرف ، فقال السكاكي : ان الاستعارة في الحرف تابعة للاستعارة في متعلقه ، وفسر المتعلق بقوله « والمراد بمتعلقات الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها » مثل قولنا من معناها الابتداء ، وفي معناها الظرفية ، وفي معناها الغرض ، فهذه ليست معاني الحروف والا لما كانت حروفا بل لأسماء وإنما هي متعلقات لمعانيها « (١) ٠

فالاستعارة هنا لم تخرج عن دائرة الحرف خروجا كاملا ، وإنما ارتفعت من دائرة أفراد الحروف الى معانيها الكلية ، فتوكل زيد في نعمة ، الاستعارة في لفظ « في » وإنما جرت أساسا في معناها الكلي الذي هو الظرفية ، فقد شبه الالتباس بالظرفية ، بجامع التمكن في كل ، ثم استعيرت الظرفية للالتباس ، ثم سرى التشبيه والاستعارة من الكليات الى الجزئيات . التي هي الحروف ، فاستعيرت « في » التي هي للظرفية ، للالتباس ، وعبر بها عنه .

وكان السكاكي يميل الى تجريد الكليات وهذه روح علمية مستقيمة :

ولكن فاتها أن تدرك في هذا الموقف أن الذى يفهم من التعبير ليس هو ذلك التشبيه والتصوير ، الذى يجرى فى المعانى التجريدية للحروف ، وانما هو تصوير يجرى فى الأفق القريب لدلول العبارة ، فقولك زيد فى نعمة ، فيه تصوير للنعمة فى صورة ظرف يحيط بزيد ويغمره من جهاته ، فيؤكد معنى فيوض النعمة التى هو فيها ، والتى تملأ جوانب نفسه ، وحياته ، ولهذا رأينا الخطيب وابن يعقوب يقررون أن الاستعارة فى الحرف تابعة لتشبيه يجرى فى مدخول الحرف ، أى فى مجروره ، فقوله تعالى فى حكاية قول فرعون للسحرة لما آمنوا برب هرون وموسى : « قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى » (١) •

ترى قوله « ولأصلبنكم فى جذوع النخل » يوحى إحياء واضحا وتقريبا أن جذوع النخل صارت كأنها أوعية لهم ، وممكنة منهم أشد التمكين ، وفى هذا معنى شدة وثاقهم بالجذوع ، وشدة الغضب عليهم ، وقوة دافع الانتقام منهم ، وبهذا تتناسق هذه الاستعارة مع هذا السياق الذى تراه يتفجر بروح الغضب ، والحقد ، والذى تتزاحم فيه عناصر التوكيد المنبثة عن نفس ممثلة أشد الامتلاء بما تتوعد به •

والهم أن المتعلق الذى يؤول إليه التشبيه والاستعارة عند الخطيب وابن يعقوب هو المجرور قال الخطيب « فالتشبيه فى الأفعال والصفات المشتقة منها لمعانى مصادرها ، وفى الحروف لمتعلقات معانيها ، كالمجرور فى قولنا زيد فى نعمة ... وفى لام التعليل كقوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » (٢) • للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بالطة الغائية للالتقاط (٣) • ويعنى بالعلّة الغائية التى كانت غاية العمل وهى المحبة والتبني •

(١) طه : ٧١ (٢) القصص : ٨

(٣) الايضاح ج ٣ ص ١٣١ •

وهذان الوجهان يمكن أن نرجع بهما معا إلى كلام الزمخشري . فقد ذكر في بعض الصور ما يفيد أن التشبيه والاستعارة يجريان في مدحول الحرف ، كما ذكر في غيرها أن الاستعارة تجري في الحرف ، وأنه مستعار كاستعارة الأسد للشجاع (١) .

ثم إن هذه الاستعارة تبعث صوراً مستحسنة في التعبير ، وتعطي التركيب عمقا وخصوبة في مدلوله ، خذ قوله تعالى « انا لنراك في سفاهة » (٢) وقوله « وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » (٣) ، واضح أن الظروف هنا أثار صورة حية لهذا الضال الذي صار منغمسا في ضلاله ، مستغرقا فيه ، لا يكاد يبصر شيئا من نور الحقيقة .

وربما أثار هذا الحرف أيضا في كثير من الصور معانى نفسية عميقة ، كالندم في مثل قولك أكرمته ليهيننى ، وأعطيتة ليمنعنى ، وهكذا كل الصور التي ترى فيها الآثار المترتبة على فعل الشيء كأنها عكس ما كان ينبغي أن يكون ومنه قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » (٤) .

رأينا في صور الاستعارة أنها تعنى إدخال شيء في شيء أى صيرورة الشيء شيئا آخر ، فالذى يقول :

ترنج الشرب واغتالت حلومهم
شمس تترجل فيهم ثم تترحل
يجعل الحسناء بين الشرب المترنج شمسا تترجل فيهم ثم تترحل .
والذى يقول :

هزبر مشى يبغى هزبرا وأغلب
من القوم يفشى باسل الوجه أغلبا

(١) ينظر كتابنا البلاغة القرآنية ص ٤٢٠ .

(٢) الأعراف : ٦٦ . (٣) سبأ : ٢٤ .

(٤) القصص : ٨ .

انما يجعل المتوكل حين قصد الى الأسد فقتله هزبراً ، والعلوى حين يصف بيان أمير المؤمنين كرمه الله فيقول : « وأنه ظهر من مشكاة اتقحت فيها مصابيح الحكمة فانار على الخليقة ضياؤها » ، انما يجعل طاقته البيانية مشكاة تتقد فيها مصابيح الحكمة ، فيتسلسل بيانه الشريف من هذا الوهج الهاديء فيكون كأنه منارات راشدة تهدي الأفئدة والضامائر ، والرسول الكريم حين يقول « لا تستضيئوا بنار المشركين » انما يجعل الرأي والنصيحة نارا تهدي وتحدد وجهة المسيرة في ظلمة الليل ، ثم يذكر الاستضاءة على سبيل الترشيح كما سنذكر .

وهكذا في الصور التي مضت رأينا فيها العدو طيرانا ، والتفريق .
تقطيعا ، والبيان صدعا ، والجهل موتا ، الى آخر ما ذكرناه .

والذي نريد أن نقوله ان الذي حدث فيه التغيير والتحويل شيء واحد .
هو الحسناء أو الشجاع أو الطيران أو الجهل الى آخره .

وقد يحدث أن يكون الذي تحول هو جملة أشياء ، أو هو حال أو هيئة ، فسيدنا عثمان حين يكتب الى سيدنا علي رضي الله عنهما وقد أحبط به : « أما بعد ، فقد بلغ السيل الزبى ، وجاوز الحزام الطبيين ، وطمع في من لا يدفع عن نفسه ، فاذا اتاك كتابي هذا فاقبل الى ، على كنت ، أم لى ٠٠٠ » أراد بقوله « بلغ السيل الزبى » ان الأمر قد اشتد ، وبلغ من الضيق ، والخل ، والتأزم ، والكرب ، غاية ما يصل اليه ، ولكنه شبه هذه الحالة بحالة السيل الذي يزيد في تخفقه عن مألوف عاداته ، ولا يملأ الأودية والوهاد فحسب ، وانما يملأ الزوابي التي هي حفر في أماكن عالية تصاد بها السباع ، وهكذا يقولون « بلغ السيل الزبى » وهم يريدون اضطراب الأمر وشدته ، وخروجه عن حد المألوف ، فالبعبارة هنا لا تقتناول بالتغيير والتحويل شيئا مفردا ، كالحسناء ، والشجاع ، وانما تتناول حالة بجوانبها ، وأبعادها ، فتحولها الى حالة أخرى ، ومثل هذا قوله « بلغ الحزام الطبيين » ، والطبيان مثنى طبقى - بضم الطاء - وهو خلف الناقة أعنى ضرعها ، والشأن في الحزام أن يكون بعد الصدر من غير مسافة ، ولا يصل الى الضرع الا حين يخرج عن حالة الاعتدال ، فقولهم بلغ الحزام الطبيين ، يعنى أن الأمر قد اختل ، وصار في حال اختلاله كحال الرجل الذي يختل

ضبطه ويترهل حبله ، وهذه التعبيرات وإن كانت من التعبيرات المتداوله ، أو القوالب المده ، كما يعبر عنها كثير من الدارسين ، نراها هنا حية دافقة ، وحارة متوهجة ، وذلك لأن الموقف وملابسائه أفرغ عليها ضروبا من المعاني ، والأحاسيس ، والمشاعر ، نفضت عنها رتابة الالف ، وملل التكرار ، وبعثتها حية نابضة تجرى فيها أنفاس سيدنا عثمان ، وخواطره وخواجه ، بكل ما فيها من ثراء في هذا الموقف الصعب ، وأريد أن أقول من وراء ذلك إن أكثر صور الاستعارة المركبة تجرى على السنة الناس مجرى الأمثال ، وهذا لا يفقدها جديتها ، وطرافتها ، وتأثيرها ، ولا يحول بينها وبين أن تحمل أدق ملابس النفس المعبرة ، وفرديتها ، ومشاعرها الذاتية في لحظتها الخاصة . نعم قد تكون هذه الصور فارغة ، وقلقة ، وشاحبة ، أيضا حين يحيرها العجزة ممن ينقصهم دقة الحس وفيض الشعور ، وأكثر من هذا أنك ترى الشاعر الصادق الموهبة ربما اصطنع شطر شاعر آخر أو بيتا كاملا وضمنه شعره ، وقرأه في سياقه الجديد يحمل روحا جديدة ومشاعر جديدة ، وهذا عندها ليس شيئا ندافع عنه فحسب ، بل إننا نراه أمانة التفوق ودليل الاقتدار ، لأن الملكة البيانية التي تتناول المألوف الذي أفرغه الالف طاقته المؤثرة ، ثم تحيله الى قطعة من نفس حية ، مقدرة جديدة بالتقدير والتنويه ، ولتعد الى السياق فننظر في قول جرير يعاتب جده الخطي لما استعطاه من ماله وكان ذا مال كثير فاستقل ما أعطاه :

وانسى لغرور اعلل بالنسي	ليالى أرجو أن مالك ماليـ
فأنت أخى ما لم تكن لى حاجة	إليك فان عرضت أيقنت ألا أخا ليا
بأى نجاد تحمل السيف بعد ما	قطعت القوى من محمل كابن باقيا
بأى سنان تطعن القرم بعد ما	نزعت سنانا من قناتك ماضيا
ألم أك نارا يصطليها عدوكم	وحزنا لما ألجأتكم من ورائيا
وباسط خير فيكم بيمينه	وقابض شرعنكم بشماليا
إذا سركم أن تمسحوا وجه سابق	جواد فمدوا وابسطوا من عنانيا

والأبيات في الديوان لها نظام آخر ولكنها هكذا فى النقائض ، والوساطة ، وقوله « بأى نجاد تحمل السيف » أراد به أنك إن قطعتنى تكون حالك كحال من قطع نجاد سيفه ، فلا يستطيع حمله ، ثم استعار الحالة الثانية للحالة الأولى بعد ما صير قطعه إياه قطعاً لنجاد السيف ،

وساق الحديث على أساس هذا التصيير فأخذ يتساءل « بأى نجاد تحمل
السيف » وكان القضية قضية سيف قطع نجاهه ، وفيه تجسيد لصورة
الضياع والخذلان اللاحقة بهم حين يضيعون الشاعر ، وقوله في البيت
الثانى :

بأى سنان تطعن القرم بعد ما   نزع سنانا من قناتك ماضيا
أراد أنك حين تبعدن عنك تكون كمن نزع من قناته سنانا ماضيا ،
غلا يستطيع طعن أعدائه ، ثم جعل الحالة الأولى هى الحالة الثانية ، أى
أن منعه ماله وقطيعته ، هى نزع لسنان ماض من قناته ، فتصبح هذه
القناة لا فعل لها فى أعدائه ، وهم أعداء أشداء ، كما تشير الى ذلك كلمة
« القرم » ومعناها الفحل الكريم ، وتطلق مجازا على السيد والشريف ، كما
يقول أوس :

إذا مكرم منا ذرا خد نابه   تخمط فينا ناب آخر مكرم
والاستفهام هنا أيضا يوهم أن الحديث قصة قناة نزع منها سنانها
الماضى ، وبذلك تقوى أصرة الاستعارة من حيث انها تعين على اخفاء
الأصل المشبه ، وربما بدا من هاتين الاستعارتين المركبتين أنه يمكن
أن تشبه أهمية جرير فى قومه بمحمل السيف ، من حيث الأهمية ، وأنه
لا غنى عنه ، كما أنه يمكن أن يقال فى البيت الثانى انه شبه بالسنان
الماضى فى القناة من حيث كونه فاعلا فى أعدائهم ، وتكون الاستعارة من
قبيل الإستعارة المفردة ، ولكن هذا وإن استقام فإن الصورة تضعف ، لأن
المعتمد فى هيئة الكلام هى اعتبار حاله حين يقطع ، بحال من قطع حمائل
سيفه ، أو من نزع سنان قناته على ما قدمنا .
وقوله :

إذا سركم أن تمسحوا وجه سابق   جواد فمدوا وابسطوا من عنانيا
فانه ينطوى على تشبيهه بالفرس الجواد الذى يحرز السبق لذويه ،
وقوله « فابسطوا من عنانيا » ترشيح لهذا التشبيه .

وإذا كان اللاحق فى هذه الاستعارة أن تكون من قبيل الهيئات كانت
الكلمات فيها جارية على طريقة الحقيقة ، ولكن المجاز كان فى جملة الكلام

وهيئته ، فالنجد ، والحمائل ، والسيف ، والبنان ، والقناة ، وكل ما جاء في البيتين مستعمل فيما وضع له ، وإنما المستعار هو الجملة بهياتها وعمومها ، أي حال من قطع حبل نجاهه ، ومن فزع سنان قناته ، قال عبد القاهر « اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقع الذي يقتضى كونه مستعاراً ، ثم لا يكون مستعاراً ، وذلك لأن التشبيه المقصود منوط به مع غيره ، وليس له شبه ينفرد به ، على ما قدمت لك من أن الشبه يجيء منتزعا من مجموع جملة من الكلام ، فمن ذلك قول دلوود بن علي حين خطب فقال : « شكرا شكرا انا والله ما خرجنا لمنحفر فيكم نهرا ، ولا لنبنى فيكم قصرا ، اظن عدو الله أن لن نظفر به ؟ أرخى له في زمامه حتى عثر في فضل خطاهه ، فالآن عاد الأمر في نصابه ، وطلعت الشمس من مطلعها ، والآن قد أخذ القوس باريها ، وعاد النبل إلى النزعة ، ورجع الأمر إلى مستقره في أصل بيت الرأفة والرحمة » (١) ثم أخذ عبد القاهر في تحليل الاستعارة في قوله « والآن قد أخذ القوس باريها » مكتفيا بذلك من بين الصور المذكورة ، وهي كثيرة حتى كان النص كله يقوم عليها ، فقلوه « أرخى له في عنانه » شبه حال العدو حين لم يأخذ على يده في بدء ميله وجنوحه ، وأغراه ذلك بالافراط في اللجاجة والتمرد حتى سقط بسبب هذا الافراط ، شبه هذه الحالة بحالة البعير الذي أرخى له في زمامه ، فظل يضطرب ويجمع ، ويزداد في ذلك كلما أغرى بمزيد من الارخاء ، حتى سقط وعثر في فضل خطاهه . ثم استعار الحالة الثانية للحالة الأولى ، وعبر بها عنها ، وربما وقع في نفسك أنه يجوز أن يقال أنه شبه بالبعير وجعل له زمام على طريقة المكنية ، وجاء قوله « عثر في فضل خطاهه » ترشيعا لهذه الاستعارة ، ولكن اعتبار الهيئة فيها أملا وأشمل ، من حيث أنه اعتبر الحالة المتكاملة من أنه ترك في أول نزوعه وخروجه ليكون في ذلك رادعا ووازعا ولكنه ساء مجازاة هذا الترك ، فازداد عتوه على عادة اللثام ، فادى ذلك إلى هلكه ، وتجد في ذكر الخطام هنا ، إشارة إلى ضرورة الكبح والكفح لأمثال هؤلاء الذين يقادون بالخطام كما تقاد الابل الحرون . الفرق في الحقيقة فرق جوهرى لأنك حين تعتبرها تمثيلية إنما تتناول حالة بكل أطرافها وأحداثها ومقدماتها ونتائجها ، تعتبر قصة كاملة فتدمجها في مثلاً ، وتذكر قصة أو حالة

تندل بها على قصة أو حالة ، أنت هنا لا تحرك الكلمات من مواقعها كما كنت تفعل هناك ولكنك تحرك شيئاً أوسع ، تحرك أحداثاً مترابطة ، وأحوالاً متماسكة ، لندمجها في مثلها ، خذ قوله الثانى « وطلعت الشمس من مطلعها » تجده أراد أن يؤكد معنى قوله « وعاد الأمر في نصابه » ، وأنه جعل حالة رجوع خلافة النبى الى أهل بيت النبى عودة بالأشياء الى طبيعتها ووقوعها في مواقعها ، وكان خروج الأمر من أيديهم انما كان بمثابة اختلال في نظام الأشياء وقوانينها الكونية ، كان بمثابة أن يأتى الفجر بعيد الشروق ، أو أن ترى الشمس في كبد السماء عند منتصف الليل أو ترى النجوم تتألق في ضحوة النهار ، أو ترى الجبال أوتادا في المحيطات ، كل هذا تراه في استعارة حالة طلوع الشمس من مطلعها لعودة الخلافة اليهم ، وكأنها كانت تطلع من مغربها ، حين كان الأمر في أيدي أعدائهم ، وطلوع الشمس من مغربها رمز موجز لحالة الاختلال ، وكذلك قوله « وعاد النبل الى النزعة » والنزعة بالتحريك جمع نازع وهو الرامى بالنبل ، وكان النبل كانت في أيدي الحمقى أو المرورين ، وكان الرماة وأهل السداد قد عطلت أيديهم من نبالهم ، وهذا جزء من الاختلال الذى أشارت اليه الاستعارة الأولى ، وناهيك عن النبل اذا كان في يد مرور نزع كم يصمى من معانى الخير ، وكم يهدر من قيم ، ثم ناهيك عن يد النزعة حين تنزع منها السهام وتبقى عاطلة كم يضيع بذلك من نفع ، وقد وقف عبد القاهر عند قوله « والآن قد أخذ القوس باريها » ، وحللها تحليلًا واعيًا ليس من وجهة نظر تحديد القاعدة التى تفرق بين الاستعارة المفردة ، والمركبة ، وان أحسن فى ذلك ، وإنما أيضًا من حيث بيان حقائق للملابسات والمشابهات بين الصورتين ، ونعتقد أن قدرة الدارس يقاس قدر كبير منها بمقدار لجه لهذه الخطرات . وهذه الأطياف التى تحوم حول الصورة ، وسببه لأغوار دلالتها ، واستخراج ما استكن في كل جانب من جوانبها يقول عبد القاهر ، « فقلوه » الآن أخذ القوس باريها » ، وان كان يقع كناية عن الخلافة ، والبارى عن المستحق لها ، فانه لا يجوز أن يقال أن القوس مستعار للخلافة على حد استعارة النور والشمس ، لأجل أنه لا يتصور أن يخرج للخلافة شبه من القوس على الانفراد ، وأن يقال هي قوس ، كما يقال هي نور وشمس ، وإنما الشبه مؤلف بحال الخلافة مع القائم بها ، ومن حال القوس مع الذى براها ،

وهو أن البارى للقوس أعرف بخيرها وشهرها ، وأهدى الى توتيرها وتصريفها إذ كان العامل لها ، فكذلك الكائن على الأوصاف المختبرة في الإمامة والجامع لها يكون أهدى الى توفية الخلافة ، وأعرف بما يحفظ مصارفها عن الخلل ، وإن يراعى في سياسة الخلق بالأمر والنهي التي هي المقصود منها ترتيبا ووزنا تقع به الأفعال مواقعها من الصواب ، كما أن العارف بالقوس يراعى في تسوية جوانبها ، وإقامة وترها ، وكيفية نزاعها ، ووضع السهم الموضع الخاص منها ، ما يوجب في سهامها أن تصيب الأغراض ، وتقرطس في الأهداف ، وتقع في المقاتل وتصيب شاكلة الرمي (١) .

وربما هجس في نفسك أن المشبه في هذه الاستعارات قد ذكر في هذا النص ، وهو قوله « ورجع الأمر الى مستقره » ، وقد سبق أن ذكرنا في حد الاستعارة والفرق بينها وبين التشبيه أنه إذا ذكر المشبه كان الكلام تشبيها ، وإنما يكون استعارة حين يترك وينسى ، أو يصير على حد عبارة على بن عبد العزيز كالشريعة المنسوخة ، وقد ذكر ذلك عبد القاهر وقرره ، ثم نراه يذكر هذا النص في سياق الاستعارة ويقرر أنه استعارة ، وليس في هذا مصادمة لأن المشبه ذكر هنا بعد تمام الصورة ووضوح المراد منها . ودلالة القرائن على ذلك . وكان ذكر المشبه كأنه جملة مستقلة تجرى في نسق الكلام على طريقتها وموقعها من صياغته كما تجرى غيرها ، وهذا بخلاف ذكر المشبه في الآية الشريفة : «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » (٢) لأن ذكر البيان هنا كان ضرورة لوضوح المراد من الخيط الأبيض ، والخيط الأسود ، فهو مرتبط به ، وكاشف عن معناه ، ومن هنا كانت الجملة بما فيها المشبه تتعاون أجزاءها على كشف المعنى ، وشبه ذلك من كلامنا أنك تقول : لقيت أسدا شديدا لوطاة على أعدائه وتفرسته فاذ هو غلان ، وهذا استعارة وإن ذكر المشبه ، لأنه لم يذكر على وجه ينبئ عن التشبيه ، وترى الخطيب القزويني يذكر قول ابن العميد في غلام جميل قام على رأسه يظلمه من الشمس :

قامت تظللني من الشمس   نفس أعز على من نفس
قامت تظللني ومن عجب   شمس تظللني من الشمس

(١) نفس المصحر . (٢) البقرة : ١٨٧ .

من باب الاستعارة مع ان المشبه مذكور ذكرا صريحا في البيت الاول ، وذكر ضميره في البيت الثانى ، الا انه نظر الى الجملة المستقلة والتي اسقط فيها المشبه ، وذكر مكانه المشبه به ، وهى « ومن عجب شمس تظللنى من الشمس » (١) . وهذه فروق دقيقة وتلتبس في كثير من الصيغ . فقول المتنبى يذكر فعل سيف الدوحة في اعدائه :

اذا صرف النهار الضوء عنهم دجا ليلان ليل والغبار
ليس من المجاز لانه بين مراده بالليل الثانى ، وكأنه من التغليب الذى فيه شوب من الملابس ، وهو ليس كقولہ :

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين في وقت معا
قال عبد القاهر : فأرتنى الشمس والقمر ثم غلب اسم القمر .

وقد رأيت عبد القاهر يذكر ضربا من الكلام ذكر فيه المشبه والمشبه به ويعد من الاستعارة ، لأن الأسلوب جرى على طريقة توهم انه هو ، اعنى ان المشبه هو المشبه به ، وانه يأخذ احكامه ، كما في قول الصابى يهنى بعض الوزراء بالتخلص من الاستقار :

صح أن الوزير بسدر منير	اذ توارى كما توارى البدر
غاب ما غاب ثم عاد كما كا	ن على الأفق طالعا يستنير
لا تسلى عن الوزير فقد بينت	بالوصف انه ســـــــــــــــــابور
لا خلا منه صدر دست اذا ما	قر فيه تقر الصـــــــــــــــــحور

قال عبد القاهر فهو كما تراه يحتج ان لا مجاز في البين ، فان ذكر البدر وتسمية المدوح به حقيقة ، واحتجابه صريح لقوله صح انه كذا . وقد ذكر صوراً كثيرة من هذا اللون في باب التخيل الذى سماه البلاغيون ترشيح الاستعارة ، وسوف نعرض لشيء منه ان شاء الله ، وهذا لو تأملناه ليس رجوعاً عن تحده الفارق بين التشبيه والاستعارة وذلك لان أداة التشبيه هنا لا يستقيم بها المعنى ، فلو قلت صح انه كبر منير لضعفه

الكلام. لأن الاحتجاج الذى ساقه بعد ذلك انما يصح حين تجعله سحرا لا كالبدر ، وعلى هذا الأساس كان قول المتنبي « واستقبلت قمر السماء بوجهها » من المجاز وان ذكر المشبه لأن دخول الاداة هنا يفسد به المعنى. قال فى تعليقه على هذا البيت : « لولا تخيل انها الشمس نفسها لم يكن لتغليب اسم القمر والتعريف بالالف واللام معنى ، وكذلك لولا ضبطه نفسه حتى لا يجرى المجاز والتشبيه فى وهمه لكان قوله « فى وقت معاء لغوا من القول ، فليس بعجيب أن يتراءى لك وجه غادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسطه السماء وهذا أظهر من أن يخفى » (١) » .

هذا واضح فى أن عبد القاهر يجرى فيه وفقا لوجهة النظر التى ذكرها ، وحرر فيها ما ينبغى أن يلتزم به القائلون بأن زيدا أسد من قبيل الاستعارة. كما فصلنا هناك ، ثم هو واضح فى أنه يصادم ما قاله سعد الدين ، ورضيه. الشريف من أن الأصل هو امكان وضع المشبه مكان المشبه به فان استقام المعنى كان الكلام استعارة ، وان لم يستقم كان تشبيها ، لأنك لو قلت صح أن الوزير رجل رفيع الشأن بالغ الشهرة ، اذ توارى كما توارى البدر ، كان خلفا من القول ، وكذلك لو قلت استقبلت قمر السماء بوجهها ، فارتنى. وجها جميلا والقمر فى وقت واحد ، لكان كلاما فارغا من المعنى ، لا يقصد. الى بيانه مضعوف ، فضلا عن أن يحتفل به شاعر .

ومن هذا الضرب قول المتنبي فى رثاء ابن اسحق التتوخى :

ما كنت أحسب قبل دفنك فى الثرى   أن الكواكب فى التراب تغفور
ما كنت أمل قبل نعشك أن أرى   رضوى على أيدي الرجال تسيّر.

فلولا أنه جعله كوكبا لما صح قوله « ما كنت أحسب » لأنه لا يقال. ما كنت أحسب قبل دفنك أن الرجال المشهورين كالكوكب يدفنون فى التراب ، فتقدير التشبيه هنا إحالة فى المعنى ، وكذلك قوله « ما كنت أمل قبل نعشك » . فلولا أنه جعل نعشه جيلا لما صح أن يقول « ما كنت أمل قبل نعشك » . وانما النعش جبل ، والمدوح كوكب ، والتشبيه منسى مع أن المشبه مذكور ،

(١) أسرار البلاغة ص ٣٥٥ ، ٣٦٠ - ساجور معرب شاه بور : أى ملك. والحدست بفتح الدال : الجلس .

لأنه لو لا ذلك لما صح بناء الكلام ولا استقامت صورة معناه ، وفرق بين قوله
يخاطب سيف الدولة في شأن بنى كلاب :

لعل بنيتهم لبنيك جند فاول قرح الخيل المهار

فانه يتضمن تشبيه ابنائهم بالمهار الصغيرة التي لا تفتأ أن تكون
قوية مكتملة ، ولم يجعلهم مهارا تصير قرحا ، ولم يذكر في كلامه شيئا
يستوجب ، وانما هو ضرب من القياس والتشبيه .

وليس من بابيه قوله عليه السلام « سيجرصون من بعدى على الامارة
فنعمت المرضع وبئست الفاطم » ، لأنه عند التحقيق لا يشبه الامارة بالمرضع
والفاطم هكذا على الاطلاق وانما يشبه أول عهدا واقبال النفس عليها
بالمرضع الرؤوم التي هي نعم المرضع ، وفيها بالنسبة للطفل من الاغواء
والتعلق ما لا يقاوم . نرى الطفل يقبل على الثدي اقبالا كاملا بكل الحب ،
وكل الحرص ، وكل التعلق ، هكذا الامارة وهكذا اغواؤها للحرص ، وهكذا
سيطرتها على عقله وبصيرته ، فلا يتدبر ما يجب أن يتدبره من أمرها ،
ومدى قدرته على الاطلاع بمهامها ، وانما يقبل عليها بالحرص كله ، فالمرضع
في الحقيقة مستعار للامارة في حال اقبالها ، والفاطم مستعار لها في حال ادبارها ،
والمنزوع من الامارة يتوله عليها ، ويشدد علوقه بها ، كما يتعلق الطفل
بثديه ، لا ترى وراء ذلك التعلق شيئا من التفكير والتروى والتبرير الذي
يتبين حقيقة الدوافع ، ويراجعها ويقومها ، وانما هي اندفاعات استهوائية
لا تخضع لشئ من ذلك ، وقد ذكر البيان الكريم أن الفاطم فاطم
لا تحسن الفطام ، لأنه قال « بئست الفاطم » ، فهي لم ترض الطفل رياضة
ذكية تهيئه لهذا الحرمان ، وتشغله عن الاحساس به ، وانما اقتنصته
اقتناصا ، وابتعدته جفاء ، فانطلقت رغبته كلها نحو الثدي المحروم منه ،
وزاده الحرمان بهذه الصورة ولوعا به ، وواضح أن الاستعارتين تصفان
شيئا واحدا هو الخلافة في حالين مختلفين أعنى في حال الابتداء ، وحال
الانتهاء ، ولو اقتصر الحديث على واحدة لكان بينا لها فحسب ، فلو قال
بئست المرضع وسكت لأفاد بيان حال الابتداء ، ولم يصله بحال الانتهاء ،
ولذلك ترى بين هاتين الاستعارتين رابطة تخرجهما عن الاستعارات المتعددة
في مثل قوله : « فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد » أي سقت خذا

كالورد وعضت على أصابع كالعناب ، بإسنان كالبرد ، فالاستعارات هنا مستقلة تمام الاستقلال وهذه الرابطة تضعف عن أن تؤلف منهما وحدة واحدة ، وهيئة متداخلة متماسكة ، كما مر في أخذ القوس باريها ، وإنما تقف بين بين ، وتصل الأول بالثاني بهذا الخيط الذى تراه ، وهكذا تتبين لك الفروق الدقيقة بين الأساليب حين تعطيها حقها من التدبر .

وقد وقف عبد القاهر وقفة متأملة يحدد فيها فروقا في بعض الصور تلتبس بين المجاز المفرد والمجاز المركب ، وذكر أن الخلط بين الضريبين جنائية على معانى ما شرف من الكلام ، فكلمة اليد ترد في كثير من الكلام ، ويقال انها مجاز عن القدرة كما هو مشهور في كتب المتأخرين ، ولكن عبد القاهر يرى أن مثل هذا القول فيه اهدار لدلالة التعبير ، بل هو جنائية على شريف الأساليب ، لأنك لا تكاد تجد اليد تتراد منها القدرة الا والكلام مثل صريح ، ومعنى القدرة منتزع من اليد وغيرها ، أو هناك تلويح بالمثل « (١) » .

هكذا يقضى عبد القاهر في كل الأساليب التى تجرى فيها الهند في سياق الدلالة على التمكن والاقتدار ، ويذكر قوله تعالى « والسموات مطويات بيمينه » (٢) ويشير الى ما رواه أبو العباس المبرد عن أصحاب المعانى من أن اليمين هنا بمعنى القدرة ، وأنها كذلك في قول الشماخ :

إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين

ويعلق على هذا بقوله « وهذا منهم تفسير على الجملة ، وقصد الى نفى الجارحة بسرعة خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه ، جل الله تعالى عن شبه المخلوقين ، ولم يقصدوا الى بيان الطريقة والجهة التى منها يحصل على القدرة والقوة ، وإذا تأملت علمت أنه على طريقة المثل » .

وذلك يعنى أن الذى يتعرض لتحليل الأساليب لا يكتفى منه بالقول بأن هذا التركيب يقيد كذا ، وإنما عليه أن يبين كيف أفاد ، وما وجه

(٢) الزمر : ٦٧ .

(١) أسرار البلاغة ص ٢٨٥ .

دلالتة عليه ، فإذا كانت كلمة اليمين تشيير في هذا السياق الى القدرة وترشد اليه ، فكيف دلت عليه ؟ وكيف أثارتها ، وأثباته ؟ ليس من الانصاف للكلام الشريف أن يقال انها مجاز عن القدرة لعلاقة السببية ، لأن في ذلك اعداراً لدلالة تولدت في الحقيقة من هيئة متكاملة ، هي الطى واليمين ، أو الطى باليمين ، وفرق بين أن يكون مركز الدلالة كلمة مفردة ، وأن يكون 'خيوطاً متشابكة' ، تولدت من تشابكها صورة بيئة الملامح والابعاد ، ينساب المعنى من اعطافها ، وأجزائها ، ومطاويعها ، فالقدرة في الآية الشريفة لم تتولد من متن كلمة اليمين ، وإنما اخذت من هيئة كما قلنا فقد شبهت حال السموات في كونها مذعنة طائعة لا يشذ منها شيء عن أمره وسلطانه ، بهيئة الشيء يكون مطوياً في يمين المتكلم منه ، ثم عير بالهيئة الثانية عن الحالة الأولى ، وليس بلازم أن يكون المذكور مستغرقاً لهيئة المشبه به ، وأن يكون خالياً من الدال على الحالة التي هي مشبهة ، فالمذكور معنا السموات مطويات بيمينه ، والسموات جزء من الصورة المشبهة ، بل هي أهم ما فيها لأننا قلنا ان المشبه حال السماء وكونها مذعنة لسلطانه سبحانه ، وقد ذكرت في التركيب الاستعار ، والعلامة سعد الدين يرى هذا الرأي أى الاكتفاء بأن يصرح ببعض عناصر صورة المشبه به ، والتي تكون دالة على الهيئة المركبة ، ولا يلزم ذكر تلك الهيئة ، ويكفى أن يشار إليها إشارة ما ، ولذلك قال في قوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » (١) أنه استعارة تمثيلية فقد شبه حال المهتدى في ثباته على الحق بهيئة الكائن على جواد متمكن منه ، ومستقل عليه ، واستعيرت الهيئة الثانية للأولى ، واكتفى منها بكلمة « على » ، لأنها لقوة دلالتها وخصوبتها في التركيب استطاعت أن تشيير إشارة واضحة الى باقى الصورة ، وتبعثها واضحة في النفس والخيال ، والقصة مذكورة في محاوره دقيقة وصعبة بينه وبين العلامة السيد الشريف في مخطوطة ضمن مجاميع في دار الكتب ، وقد ذكرهما الصبان في رسالته البيانية ، وشبيهه بالآية الكريمة في أن المذكور قادر على إثارة الهيئة الكاملة والإشارة الواضحة إليها قولهم « أصاب فلان شاكلة الأمر » ، « وطبق مفصل الرأي » ، فانهم في الأول شبهوا حال من يسدد كلامه ورأيه الى صميم المسألة ، ويفلح في ادراك الصواب منها ، بحال الصائد الذى يسدد سهمه ، ويحكم رميه ، فيصيب

شاكلة الخيوان الرمى ، أى خاصرته ثم استعيرت الحالة الثانية للحالة الأولى ، واكتفى فيها بكلمة شاكلة ، وبكلمة أصاب ، وواضح أنهما كلمتان هليقتان بالمعنى ، والإشارات ، التى تكشف بقية الصورة والحالة ، ومرادهم فى الثانى تشبيه هذه الحالة نفسها بحال الجزار الماهر فى القطع والحز ، والعارف بمفاصل اللحم ومقاطعته ، ويقول عبد القاهر فى بيت الششامخ بعد ما أشار الى تفسير المبرد اليمين بالقدره كما أومأنا » وهكذا شأن البيت اذا أحسنت النظر وجدته اذا لم تأخذه من طريق المثل ولم تأخذ مجموع المعنى من مجموع التلقى واليمين على حد قولهم : تقبله بكلتا اليمين ، وكقوليه :

ولكن تلتقت باليمين ضمانتى وحل بفلج والقناخذ عودى

• وهو يشكوك الى طبع الشعر ورأيت المعنى يتألم ويتظلم » (١) •

ليس الأمر فى التحليل هو ادراك المعنى من العبارة الأدبية وإنما تأملها وبيان وجه دلالتها ، بل ان للتأمل وادراك تلك الكيفية هو ما ينبغى أن يعتد به فى فهم الشعر ، فإذا كان مراد الشاعر أن « عرابية » ينهض نحو المكرمات بجد ورغبة ، فإن من حق الأدب علينا أن نقف عند هذه المنطقة التى تصل المعنى بعبارة الشاعر ، وصياغته ، وتصويره ، لنرى كيف دلت عليه وجهته به ، ولما كان تلقى الشيء باليمين مما يدل على العناية وإهتمام النفس ، شبه حال حرصه على تحصيل المكرمات ، وإقباله على شريف الفعال ، بحال من يتلقى الشيء بيمينه ، ولا يزال الناس يقولون فيمن يتقبل الشيء ويحرص عليه : تلقاه بيمينه ، أو تلقاه بكلتا يديه ، والصورة صورة عامرة كما ترى ، وليس فيها معنى الحرص على جليل الأعمال وشريفها فحسب ، وإنما فيها ما هو أكبر من ذلك مما لاتحسه إلا من قوله « تلقاه باليمين » ، وما لا يسمع إلا من فم الشاعر نفسه ، لأننا نجد أنفسنا فى كثير من الحالات غير قادرين على تحليل مضمونات بعض الصور تحليلاً وافياً ، ونذكر أننا مهما اجتهدنا ووصفنا فانه يبقى هناك شيء وراء الذى قلناه ربما كان من أرق أسرارها وأنفذ إشاراتها ، وكان عبد القاهر يدير الحديث حول الصورة ، وحول مفرداتها ، مجتهداً فى البحث عن هذه المعانى التى تحسها النفوس الشاعرة وربما تابعت على البيان الكاشف ، تراه فى هذا البيت يقف عند كلمة التلقى

(١) نفس المرجع •

ويستوحى دلالتها وما فيها من حيوية واحتفال لا تجده في كلمة « تناولها » فلو
إنك قلت :

إذا ما رايه رفعت لمجد « تناولها » عرابة باليمين ،
لصاع من التعبير الكثير من وصف الرجل بالعناية والاحتفال الذى
هو محض هذا المعنى وذروه ، ولصار كلاما باردا بعد ذهاب الذى تجده في
كلمة تلقى ولا تجده في كلمة تناول ، يقول معلقا على العبارة بعد هذا التغيير
« ثم انظر هل تجد ما كنت تجد ان كنت ممن يعرف طبع الشعر ويفرق بين
التفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ » الحس الذى يجرى في كلمة
تلقاها حس لا يدركه الا من يعرف طبع الشعر اى اسرارها وهواجسها ورؤاها
ومعدن بيبانها . وكما وقف يتأمل كلمة التلقى وقف يتأمل كلمة اليمين وفيها
معنى الاهتمام والأخذ الجاد لأنها أمكن اليدين وأحفظهما ، ولهذا يقولون :
جعله في يمينه ، أو مد له يمينه ، إذا أرادوا أنه منه فى موضع العناية
والحفظ ، كما يقولون فى عكس هذا ، أخذه بشماله يريدون أنه جعله فى موضع
التفريط أو الضياع ، وهذه الوقفات التى لا تدع عنصرا من عناصر التصوير
الا وقفت عنده تتأمل وتتسمع هى المنهج الصالح فى دراسة هذا العلم ،
وكان عبد القاهر فى اشارته للكلمات ينتفع بكل ثقافته اللغوية ، ومعارفه
الأدبية والتاريخية ، نراه فى دراسة هذا البيت وفى تحديد المقصود باليمين ،
وأنه ليس القوة والاعتدال ، يستعين بالخبر ورواية التاريخ ، فالقول بأن
اليمين تفيد القدرة فى بيت الشماخ لا تساعده تلك الحادثة التى كانت داعية
الشاعر وباعثته على القول ، فالشعر لمدح الرجل بالجد والسخاء لأنه سأل
الشاعر عما أقدمه فقال : « جئت لأمتار . فأوفر روالحه تمرا وبراً وأتحفه بغير
ذلك ، وإذا كان كذلك كان المجد الذى تطاول له ومد إليه يده من المجد
الذى أرادته أبو تمام بقوله :

توجع أن رأيت جسمى نحىلا كان المجد يدرك بالصراع

ولو كان فى ذكر البأس والبطش وحيث يراد القوة والشدة لكان حمل
اليمين على صريح القوة أشبه وبأن يقع منه فى القلب معنى يتماسك
لأجدر « (١) وقد ذكر أبو أحمد العسكري فى كتابه « الحصون » خبراً آخر عن

---

(١) أسرار البلاغة ص ٢٨٨ .

ابن دريد قال : أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال : قيل لعرابية بن أوس بم.
سحت قومك ؟ فقال : والله اني لأعفو عن سفيهم وأحلم عن جاهلهم وأسعى
في حوائجهم ، فمن فعل فعلى فهو مثلى ، ومن زاد فهو أفضل ، ومن قصر فأثا
خير منه . فقال فيه الشماخ :

رايت عرابية الأوسى يسمو الى الخبرات منقطع القـرين
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابية باليمين

وسواء أكان الذى استجاش الشماخ ما أقر به رواجه ، أو ما رأى من
شماثله ، فإن هذا الذى وقع ليس مما يفرغ على الكلمة معنى القوة ، أو ليس مما
يثير في نفس الشماخ معنى أن « عرابية » يتلقاها بقوة ، وإنما يثير معنى
الأريحية والاقبال النبعث عن نبل النفس وشرف الطبع ، ولو أن مثل هذا
التصوير جرى في مثل سياق سليمان بن قننه العدوى يخاطب بنى تيم ،
ويحل بقوته واقتداره :

بنى تيم بن مرة ان ربى كفانى أمركم وكفاكمونى
فحيوا ما بدا لكم فانى شديد الفرس للضغن الجرون
يعانى فقدكم أسد مدل شديد الأمر يضبث باليمين

لاختلافاً معناه ، فقوله « يضبث باليمين » تصوير لاقتداره ، وتمكنه من.
أقرانه ، فقد شبه حالة الاقتدار والتمكن من أعدائه ومنازليه بحال من يضبث.
أى يقبض بكفه متمكناً من الشيء فضل التمكن ، وكلمة « يضبث »
هنا أودعها الشاعر مزيداً من الاحساس بالقوة والغضب والأخذ الشديد ، وهى
تختلف اختلافاً بيناً عن كلمة « تلقاها » في بيت الشماخ فكل كلمة وراءها ضرب
مختلف من الحس والشعور ، وفرق بين من يضبث باليمين ، ومن يتلقى
باليمين ، الأولى فيها روح غاضبة ثائرة هائجة ، والثانية فيها روح مشرقة
طامحة .

وربما وجدت الهيئة الواحدة تقع في موقعين من غير أن تختلف مفرداتها
ولا تركيبها ، ثم تراها تعطى في هذا السياق ما لا تعطيه في الآخر ، وذلك.
راجع الى ثراء الكلمات والتراكيب والصور وأنها تطوى معانى وأفكاراً
تكثر وتختلف ، فإذا اتجه حس الكلام وسياقه الى زاوية من زواياها وصوب.

نحو واحد من مضموناتها أبرزه وغلبه وإشاعه ، وقد يتجه الى الصورة نفسها في سياق آخر وفي موقف مختلف فيثير منها شيئا غير الاول ، ويغلبه ويشيعه ، فصورة فصل الجزار اللحم من العظم ، او قطعه الذي يفصل به بين المفصلين من الصور التي دارت على السنة الأدباء والشعراء ، وسبقوها في سياق الحق والنفاد ، وأثاروا منها هذا الجانب من جوانب دلالتها ، كما في قول ابراهيم بن هرمة يذكر اقتداره في البيان ، وأنه يسوق في الخطبة الطويلة معاني منها ما هو غفل لم يتميز بسمه ، ولم يسبقه غيره اليها ، ومنها ما هو موسوم بسمته ومعروف بأنه من بيانه :

وعمية قد سقت فيها عائرا غفلا وفيها عائر موسوم
طبقت مفصلها بغير حديدة فرأى العدو غناى حيث أقوم

والعمية هي الخطبة الطويلة ، والسهم العائر الذي لا يعرف من رماه ، وقد أراد في البيت الثاني أنه يصيب شاكلة المعاني والأغراض ، كما يطبق الجزار الحديدة على المفصل ، وان كان طبق مفصلها من غير حديدة .

ثم ترى أبا قطن الغنوى الذي قال عنه الجاحظ انه أبين من رأيت من أهل البدو والحضر يمدح رجلا من قضاة بانهم لا يطبقون المفاصل ويريد بذلك أنهم مخدومون في قوله :

فلو كنت مولى قيس عيلان لم تجد على المخلوق من الناس درهما
ولكننى مولى قضاة كلها فليست أبالي أن أدين وتغمرها
أوئك قوم بارك الله فيهم على كل حال ما أعف وأكرما
جفاة المحز لا يصيبون مفصلا ولا ياكلون اللحم الا تخدما

يقول انه ما دام مولى قضاة فانه ينفق ويتبذر ولا يبالي من أن يأتى على ما في يده وأن يدين من غيره لأن سخاءهم ووفرة مالهم يكفلان له السداد والوفاء ، ولو كان مولى قيس عيلان لما كان كذلك لشحهم وفقيرهم ، ثم يقول في قضاة انهم « جفاة المحز لا يصيبون مفصلا » ولا يعنى بذلك وصفهم بالغفلة والجهل ، وما هو ضد الحق والبراعة ، وانما يشير الى

أنهم مكفيون مخدومون ، لا يباشرون هذه الأعمال بأيديهم ، والدلالة هنا جرت في طريق اللزوم لأن جهفه بها يكون عند وجود من يباشرها فليس ثمة علاقة مشابهة ، ومن هنا كان كناية ولم يكن مجازا وبهذا يتضح أن الهيئة الواحدة تقع مرة مجازا ومرة كناية ، والفصل في ذلك طريق الدلالة .

وربما وجدت في بعض كتب المحققين من يغفل هذه الفروق فيذكر مثل ذلك في باب التمثيل ، كما فعل عبد القاهر في قولهم فلان طويل اليد يريدون فضل القدرة ، فقد زعم أن ذلك مثلا مع عدم وجود علاقة المشابهة بين فضل القدرة وطول اليد ، وإنما هناك ما يمكن أن يكون لزوما أو سببا ، لأن الإنسان إذا طالت يده تمكن من الأمر الذي يعالجه ، واستوتق منه ، وأحاط به ، وقد تخفف القوم في معنى اللزوم ، فلم يتقيدوا باللزوم العقلي ، أو الذي لا ينفك ، إنما جعلوا منه اللزوم العرفي ، وما جرت به عادتهم البيانية ، ما دام ذلك مؤثرا بالدلالة والإيضاح ، وهذا التركيب نفسه - يفيد معنى العطاء وبسطة الجود ، فإذا قالوا فلان طويل اليد في سياق بيان فضائله النفسية فهم منه هذا المعنى ، كما يقولون مبسوط اليد ، لأن الهيئة صالحة لأن تعطى معنى القوة والتمكن ، ولأن تعطى معنى البسطة وسعة العطاء ، ولا تستطيع في هذا المعنى الثاني أن تشبه الجود الذي هو المقصود ببسطة اليد ، أو طولها ، لأنه ليس فيها مشابهة كما قلنا ، وقد فات عبد القاهر ذلك فذكر أن التركيب في المعنيين من المثل لأنه قضى كما ذكرنا أنك لا تكاد تجدهما - يعنى اليد - تراد معها القدرة والكلام مثل صريح ، ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو هناك تلويح بالمثل ، وقد ذكر هذا التركيب من المثل الصريح قال « فمن الصريح قولهم فلان طويل اليد يراد فضل القدرة ، فانت لو وضعت القدرة ما هنا في موضع اليد أحلت ، كما أنك لو حاولت في قول النبي صلى الله عليه وسلم «وقه قالت له نساؤه : أينما أسرع لحاقا بك يا رسول الله ؟ فقال : أطولكن يدا » ، يريد السخاء والجود وبسط اليد بالبدل ، أن تضع موضع اليد شيئا مما أريد بهذا الكلام خرجت عن العقول ، وذلك أن الشبه مأخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك إلى هذا ، وطلبه من اليد وحدها طلب للشيء على غير وجهه « (١) ، ونظن أن الأمر هنا قد التبس عليه وهو الباحث المحقق فأننا لا نرى هذا الشبه المأخوذ

من مجموع الطول واليد. إلا إذا أراد به مطلق العلاقة ، وهذا بعيد ، وعذره . في هذا أن فكره في هذا السياق مصوب نحو مسألة المعنا إليها وهي أن اللفظ المفرد لا يستقل في بعض الصور بالدلالة البيانية ، وإنما تكون نتاج علاقته بلفظ آخر ، وكأنه يحدث أو يتولد من تزاوجهما ، ففضل القدرة في قولهم فلان طويل اليد ، لا تنهض اليد وحدها بآثارته وبعثه ، وإنما يكون ذلك في تزاوج اليد والطول مضافا هذا إلى ذلك ، وكذلك القول في الجود ، وهذا مستقيم غاية الاستقامة ، ودقيق غاية الدقة ، واللبس الذي أشرنا إليه هو أن اليد والطول يشيران إلى القوة أو الجود بطريق اللزوم لا بطريق التشبه ، فالعلاقة بين الهيئة المحسوسة والمعنى المقصود ليست علاقة مشابهة وهذا واضح .

والبلاغيون المتأخرون يذكرون هذا الأثر الكريم في صور المجاز المرسل ، لأن اليد عندهم مجاز عن النعمة ، وكلمة أطول وقعت موقع الترشيح في الاستعارة ، ولا بأس أن يسمى ترشيح المجاز (١) ، وهذا الذي ذهبوا إليه امتداد لوجهة نظر سابقة على عبد القاهر ، لا تنظر هذه النظرة الحقيقية ، ولا تقف لتحديد موضع الدلالة ، وأنه ليس اللفظ المفرد وإنما هو اليد بضميمة شيء آخر ، وربما قصد عبد القاهر في مناقشته هذه ، الإشارة إلى الذين يأخذون الأمر أخذا إجماليا في دراسة الأساليب ، وأنه ليس هو المنهج الدقيق ، والتشبه قوى جدا بين عبارة المتأخرين في هذا الأثر الكريم وعبارة الشريف الرضي ، فقد ذكر في تعليقه عليه قولهم « إن أمهات المؤمنين لما سمعن هذا الحديث جعلن يتذارعن ينظرن أيهن أطوليدا ، إلى أن توفيت زينب بنت جحش بن رباب الأسدي ، أول من توفي متهن ، وكانت كثيرة المعروف ، فعلن تحيننن أنه عليه السلام إنما أراد بطول اليد كثرة البر وبذل الوفر ، وكنايته عليه السلام عن هذا المعنى بطول اليد مجاز واتساع لأن الأغلب أن يكون ما يعطيه الإنسان غيره من الرفد والبر أن يعطيه ذلك بيده . فسمى النيل باسم اليد ، إذ كان في الأكثر إنما يكون مدفوعا بها ، ومجتازا عليها ومثل ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : « من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة » (٢) .

(١) الايضاح ج٣ ص ٩١ .

(٢) المجازات النبوية ص ٦٦ ، ٦٧ .

وأوضح من هذا النص أن الـيد مجاز عن النـيل لأنها آتته ، ثم انتهـا
ليست مجازا عن وفرة العطاء وإنما عن العطاء فحسب ، والوفرة مأخوذة من
كلمة أطول ، ولذلك أفادت كلمة « القصيرة » معنى القلة في قول علي كرم
الله وجهه .

أدرك الدارسون فرقا في طبيعة التصور بين ضربين من ضروب
الاستعارة من حيث أنهم يجدون المتكلمين في كثير من الصور يطلقون
الشيء مفردا أو مركبا ويريدون به غيره على حد ما بينا وأن ذلك يختلف
عما تجده حين يقول :

في مثل قول ابن الرومي في تفضيل الأناة والتروى على البديهة
والارتجال :

نار الروية نار جـد منضجة وللبديهة نار ذات تلويح
وقد يفضلها قوم لسرعتها ولكنها سرعة تمضى مع الريح
فجعل للروية نارا منضجة ، وجعل للبديهة نارا ذات تلويح ، أى تلوح
وتلفح من غير أن تنضج ، وقول أبى تمام :

لو كان ينفى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب
ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب
فالعقول لها صوب ، وضوبها هو الشعر ، ثم انه من سحائب تتعاقب
كلما انجلت سحابة أعقبها أخرى ، فسماء عامة بهذه الحوامل من ولائد
القلوب والأرواح .

وقول كشاجم يصف سحابة :

مقبلة والخصب في اقبالها
والرعد يحو الورق من جمالها
بخطبة أبـدع في ارتجالها
كانها من ثقل انتقالها
تجلها الريح عن استعجالها
الابما يجذب من أذيالها

فحين ضاق الجو عن مجالها
وراحت الرياح من كلالها
جنوبها تشكو الى شمالها
دنت من الأرض على اذلالها
كأنما تسألها عن حالها
والزهر قد أصغى الى مقالها
وكاد أن ينهض لاستقبالها
تسمحت بالرى من زلالها

ترى الرعد يحدو جمال السحابة الورق ، ثم تراها ترتجل في تدفق
وحماس شديد ، وترى الريح تستعجل السحابة وتجلها فلا تزجيتها ، وانما
تجاذب اذيالها السايقة ، ثم تراها تشكو من ثقل ما تحمل ، وليست الشمال
وحدها تشكو ، وانما الشمال والجنوب كلاهما تشكو الى الأخرى ، لأن
السحابة عظيمة وإثقلتها معا ، ثم ترى السحابة تسال الأرض في حسو
وتودد ، والزهر يصغى بأذان حلوة الى تلك المسارة ، ويوشك من طربه ،
أن ينخلع من الأرض في حالة من النشوة والسرور ، ليعانق هذه السحابة .

وهكذا ترى طبيعة الخيال في هذه المجازات تختلف عن طبيعة الخيال في
الذى مضى . ترى هنا أشياء تضاف الى أشياء وكأنها لواحق الحقا
بها خيال الشعراء ، فالروية لها نار ، . . والعقول لها صوب ، . . والرعد
يحدو تارة ويرتجل أخرى ، والريح والسحابة والزهر فيها ما في الانسان
من حس وحياة وحب وانفعال ، الشاعر هنا لم يطل الأشياء وراء أشياء
أخرى ، فقتواري وانما أبرز الأشياء بعد ما أعطاها صفات وأفرد عليها
معانى جديدة ، فالسحابة مذكورة هنا ولكنها في صورة انسانية تتحرك
بحس وشعور ، وتدنو من الأرض وتسبأها عن جبالها ، والزهر ينهض
لاستقبالها . الشاعر هنا انطق الأشياء وأفرد عليها معانى انسانية ، لتصير
حركتها من حوله حركة انسانية واعية ، فتنتقل من دائرة الظواهر الطبيعية
الصامتة والمسخرة الى تلك الدائرة المتحركة الواعية ، التي يجول فيها
الانسان بوعيه ونوازعه ، لا يستطيع الشاعر أن يعطينا حقيقة شعوره
بحاجة الزهر الشديدة الى الماء ، وأن أجهد نفسه في كل طريق ، كما أعطاء
بهذا الوصف السريع والموجز حين أشار الى أنه أصغى أولا الى مقال

السحابة ، ثم هم بأن ينهض لاستقبالها .. ففى هذين الفعلين اللذين منحهما الشاعر للزهر من صفات الانسان تصوير كاشف لشدة الحاجة الى الماء .

هناك فرق واضح بين طبيعة المجاز او طبيعة الخيال او طبيعة الاحساس بالاشياء في هذه الصور ، والصور التي سبقتها ، وكل ما هو من باب الاستعارة التصريحية التي عرفنا الكثير من صورها ، ولهذا كانت هناك اشارات قديمة الى هذين الضربين من ضروب الاستعارة وما فيهما من فروق ، ولكنها كانت اشارات غامضة تجد ذلك في كتاب « الخصائص » (١) وكتاب « الموازنة » (٢) وكتاب « الوساطة » (٣) وغير ذلك من المصادر المهمة في دراسة اللغة والشعر ، وقد حدد عبد القاهر الفرق بين هذين الضربين تحديدا دقيقا سوف نعرض له عند مناسبته من السياق أثناء مناقشة ما ذكره البلاغيون الذين كانوا يجزون آراءهم في ضوء المصطلحات التي تحدثت بعد عبد القاهر .

وقد ذكروا ان هناك آراء ثلاثة في تحديد هذه الاستعارة ، قال العلامة سعد الدين « قد اتفقت الآراء على ان في مثل قولنا اظفار النية نشتبت بفلان استعارة بالكناية ، واستعارة تخيلية ، لكن اضطربت في تشخيص المعنيين اللذين يطلق عليهما هذان اللفظان ، ومحصل ذلك يرجع الى ثلاثة اقوال » (٤) .

القول الاول :

وهو اشهرها واجراها على السنة الدارسين ما ذهب اليه الخطيب القزويني في تحديد الاستعارة الكنية والتخيلية ، يقول في ذلك « وقد يضمن التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من اركانه سوى لفظ المشبه ويدل عليه بان يثبت للمشبه امر مختص بالمشبه به من غير ان يكون هناك امر ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك الامر فيسمى التشبيه

(١) ينظر الخصائص ٤٤٢/٢ . (٢) الموازنة ج ١ ص ٢٤٥ .

(٣) الوساطة ص ٤٢٩ وما بعدها وقد اشرنا الى جهود الباحثين في نشأة هذه الفنون في كتاب « البلاغة القرآنية » ص ١٦٠ وما بعدها .

(٤) المطول ص ٣٨١ .

استعارة بالكناية أو مكنيا عنها وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخيلية .

والخطيب يذكر في هذا النص استعارتين : استعارة هي تشبيه مضمّر في النفس واستعارة أخرى هي إثبات لازم المشبه به إلى المشبه فقول سلم الخاسر :

فأنت كالدهر ماثوًا حبائله . والدهر لا ملجأ منه ولا هرب
ولو ملكت عنان الريح أصرفه في كل ناحية ما فاتك الطلب

تجد في قوله « حبائله » استعارتين الأولى هي تلك العملية النفسية التي سبقت إضافة الحبائل إلى الدهر وهي تشبيه الدهر بصائد له حبائل ، لأن الشاعر حين أضاف إليه الحبائل أشار بهذا إلى أنه أقام الدهر في نفسه في صورة صائد وشبهه به ، وذلك شيء لم يذكره الشاعر صراحة ، وإنما إومات إليه هذه الإضافة في كلمة حبائله . وهذه العملية النفسية المضمرة هي الاستعارة المكنية ، وهذه الإضافة التي خيلت أن الدهر صائد وذو حبائل هي الاستعارة التخيلية ، ثم إن هذه التخيلية ضرورة للاستعارة المكنية ، لأنها هي المرشدة إليها ، أعني قرينتها الدالة عليها . وكذلك يقال في « عنان الريح » فهناك تشبيه مضمّر في النفس بين الريح وذئ العنان ، والكلمات هنا مستعملة فيما وضعت له ، فالحبائل مستعملة في معناها الحقيقي ، وكذلك العنان ، فليس ثمة شيء في الدهر يشبه الحبائل حتى يتوهم أنها مستعارة له ، وليس ثمة شيء في الريح يشبه العنان حتى يقال إنها مستعارة له .

ومن هنا كانت هاتان الاستعارتان من الأمور المعنوية عند الخطيب ، وليست من المجاز الذي هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له . هاتان الاستعارتان ليستا في الألفاظ ، وإنما في أمور واعتبارات نفسية هي تشبيه مضمّر ، أو إثبات الشيء إلى غير ما هو له ، وواضح أن الاستعارات في هذين البيتين نهضت ببيان مدى ما يجده الشاعر من الاحساس بغلبة صاحبه وقهره ، وهكذا يقال في قول أبي رميلة :

هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كفا لا تنوء بساعد
 الساعد هنا مستعمل فى معناه الجقيقى ، والدهر كذلك ، ولكنه لما
 أضاف للساعد الى الدهر خيل أنه ذو ساعد ، وهو يتضمن تصويره
 فى صورة انسان وتشبيهه به ، ثم ان القوم الذين يتكلم عنهم الشاعر
 مشبهون بهذا الدهر العجيب فى قوته وغلظته . وكانهم تلك الساعد التى
 تصرف الأحوال فى الوجود كله ، وهكذا فى بيت الحماسة :

إذا مـزّه فى عظم قرن تهاللت نواجـذ أفواه المنايا الضواك
 جعل للمنايا أفواها ، والنواجـذ والضحك ترشيح للاستعارة يقوى بها
 التخيل ، وتكتمل به صورة شخصها فى هذا الحيوان . . . واضح ما وراء
 هذه الصورة من بيان شجاعته الهائلة فى الحرب .

ومن جليل ذلك ورائقه قول الرسول الكريم . وهو يذكر اشراف الساعة
 « فعند ذلك تقبى الأرض أفلاذ كبدها » أراد دفائنهم وكنوزها وقوله « تقبى
 الأرض » تشبيهه للأرض بحيوان هائل ، وفيه الاستعارتان ، المكنية ،
 والتخييلية ، والصورة كما تراها صورة غريبة تثبت الرعب والفزع الكائن
 فى هذا الوقت ، فها هى الأرض ذلك الجرم الهائل يتحرك تلك الحركة
 المضطربة المفزعة ، حركة من يقبى من أعماق دواخله ، فهى هائجة طائشة
 طيش من يغالب اسباب الموت ، والعرب يقولون تقبى فلان كبده . إذا أرادوا
 المبالغة فى وصفه باستيعاب جميع ما فى جوفه . وكان المراد أنه لا يبقى
 فى دواخلها شىء (١) .

ومنه قوله عليه السلام :

« الا ان عمل الجنة حزن بريرة الا ان عمل النار سهل بسهوة ، وما من
 جرعة أحب الى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد » .

فقوله « جرعة غيظ » فيه تشبيه الغيظ بشراب مر يتجرعه الانسان
 كارهها ، وفى هذه الاضافة استعارة تخيلية ، وفى هذه الاستعارة تصوير

(١) انظر المجازات النبوية ص ٣٠٥ .

دقيق لحالة الكظم والأخذ بخناق الغيظ ، وحبسه في الصدر ، حتى يموت ،
وذلك كفا عن المجازاة واحتسابا للأجر ، وهذه استعارة قريبة لأنك حين
تحبس غيظك المتقد وتصبر عليه ، تشعر كأنك تعالج شراب صاب مر .

وانظر الى قوله في صدر الخبر الكريم « ألا إن عمل الجنة » وكيف بدأ
بهذه الأداة التي تفتح نوافذ القلب والعقل ليتلقى ما وراءه من أمر جلال ، وكيف
وصف صعوبة العمل النافع السالك بصاحبه سبيل الرضا والجنة ، وأنه
ضرب في حزن عالية لا ينهض به الا ذوو النفوس المتينة ، التي تطلع
بمشاقه ، ثم كيف أعاد هذه الأداة اللافطة ، والتي يسميها النحاة أداة
استفتاح ، وهي تسمية مصيبة وحقيقة ، وكيف وصف عمل النار ، ويسره ،
على تلك النفوس الضعيفة وأنه تقلب في وهاد منخفضة .

ثم قارن هذه الاستعارات في البيان النبوي بما ذكرناه قبلها من كلام
الشعراء وإن كنا قد اخترناها مما يستفاد من الكلام نجد اختلافا في الطبع ،
والمنزع ، فهنا جلال الصدق ، وقوة الحق ، الذي يصف الواقع بدقة ، « فعند ذلك
تبقى الأرض أفلاذ كبدها » ، وهو كائن في ذلك الوقت لا محالة ، وقد أبرزه
صدق احساس النبي به في هذه الصورة التي تنفذ الى اقطار النفس ، وكذلك
قوله « جرعة الغيظ » وصفت تلك الحالة كما قلنا وصفا تاما نابعا أيضا من
صحة احساس النفس الطيبة بما تقول ، وحين تذكر نواجز افواه المنايا ،
وحبائل الدهر ، وعنان الريح ، في سياق هذا الكلام لا ترى لها شيئا من
التأثير اذا قيست به ، وكذلك اذا قارنت هذه الاستعارات في البيان النبوي
بمثل قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه » (١) ترى من هذا
الاسناد - أعنى اسناد قذف الباطل بالحق الى المتكلم جل جلاله - ما يجعل
هذا الأسلوب يختلف عن كل أساليب الناس ، لأنه لا يقذف بالحق على
الباطل فيدمغه الا الله .

وهذه الاستعارة سوف أعرض لها في سياق آخر ، ولكني أردت هنا

أن أشير إلى ما يميزها عن الكلام السابق ، وأظن أنك حين تقارنها بكلام النبي لا تجد مناسبة أبدا ، لأن هنا شيئا لا يكون في كلام الناس .

ودع ذا فان اشباع القول فيه له مجال آخر ، ولنمض في تحقيق رأى الخطيب وبيان مصدره ، وترى مذهبه في الاستعارتين يزاد بيانا في تعليقه على قول لبيد وهو من الشواهد المشهورة في هذا الباب :

وغداة ربح قد وزعت وقرة   اذ أصبحت بيد الشمال زمامها
وقال الطوسي : وزعت كفتت - أى كف أذى الريح والبرد بتوزيع الطعام على الفقراء - .

يقول الخطيب « فانه جعل للشمال يدا ، ومعلوم انه ليس هناك أمر ثابت حسا أو عقلا يجرى اليد عليه ، كاجراء الأسد على الرجل الشجاع ، والصراط على ملة الاسلام فيما سبق ، ولكن لما شبه الشمال لتصريفها القرة على حكم طبيعتها في التصريف بالانسان المصروف لما زمامه بيده ، اثبت لها يدا على سبيل التخييل مبالغة في تشبيهها بها . وحكم الزمام في استعارته للقرة حكم اليد في استعارتها للشمال ، فجعل للقرة زماما ليكون أتم في اثباتها مصرفة ، كما جعل للشمال يدا ليكون أبغ في اثباتها مصرفة ، فوفى المبالغة حقها » (١) .

قاليد ليست جارية على غير ما هي له كما يكون في اجراء الاسد على الشجاع ، وانما هي مضافة الى غير ما هي له ، لأن الأصل أن تضاف الى الانسان ، فكان الاستعارة انما وقعت في الاضافة والتعلق ، وقد ذكرنا ان هاتين الاستعارتين متلازمتان عند الخطيب ، لأن التخيلية عنده قرينة المكنية ، فهي لازمة لها لزوم القرائن لمجازاتها ، فلا توجد المكنية من غير تخيلية ، وكذلك لا توجد التخيلية من غير المكنية ، وقد حاول المناشئون أن يوردوا على مذهبه استعارة تخيلية من غير المكنية ، فقالوا اظفار المنية الشبيهة بالسبع ، فصرخوا بالتشبيه حتى لا يكون هناك تشبيه مضم ،

أى لا تكون هناك استعارة مكنية ، مع أن التخيلية قائمة في إثبات الأظفار للمنية ، ولكنهم أجابوا عن الخطيب بأن هذه ليست تخيلية ، وإنما هي ترشيح للتشبيه .

ومن اليسور للباحث أن يرجع بهذا الرأي إلى مصدره في كتابي عبد القاهر ، وإن كانت هناك إضافات للخطيب سوف نناقشها ... وعبد القاهر يذكر في صدر أسرار البلاغة الفرق بين ضربين من ضروب الاستعارة ، الضرب الأول ينقل فيه الشيء عن مسماه إلى آخر ثابت معلوم ، مثل رأيت أسدا ، وضرب آخر لا نرى فيه اللفظ ينقل إلى شيء يمكن أن يشار إليه ، فيقال هذا هو المراد بالاسم ، وذكر في ذلك قول لبيد « وغداة ريح ... » ، ثم قال « وذلك أنه جعل للشمال يدا ، ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد عليه ، كإجراء الأسد والسيف على الرجل ، وليس لك أكثر من أن تخيل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالمدير المصرف لما زمامه في يده ، ومقادته في كفه ، وذلك كله لا يتعدى التخيل والوهم ، والتقدير في النفس » ثم قال بعد ما وضح أنه من المستحيل أن تريد باليد في بيت لبيد شيئا هو جارية ، عليه كجريان الأسد على زيد قال « وإنما غايته التي لا مطمع وراءها أن تقول أراد أن يثبت للشمال في الغداة تصرفا كتصرف الإنسان في الشيء يقلبه فاستعار لها اليد حتى يبالغ في تحقيق التشبيه ، وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال ، إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنها ، ولكنه وفي المبالغة حقها من الطرفين فجعل للغداة زماما ليكون إلم في إثباتها مصرفة كما جعل للشمال يدا ليكون أبلغ في تصديرها مصرفة » (١) . وواضح من هذا النص أن عبد القاهر يرى في مثل هذه الصياغات استعارة واحدة هي إثبات اليد للشمال ، وإن هذا التشبيه الذي بين الشمال وذو اليد إنما هو شيء يسوغ للشاعر هذه الإضافة ... هذا التشبيه هو المناسبة التي يتكئ

---

(١) أسرار البلاغة ص ٣٤ ويلاحظ أن عبد القاهر يجعل الضمير في قوله « زمامها » عائدا على الغداة ، وقد جعله الزمخشري والخطيب عائدا على القرة ، وهذا أظهر لأن المراد أن القرة أى البرد الشديد يعم النواحي والجهات حتى كأنها يعبر زمامه في يد ريح الشمال فهي تذهب بها في نواحيها المختلفة ولا وجه لتصرف الغداة إلا على المجاز .

عليها خيال الشاعر ، فيضيف الشيء إلى غير ما هو له ، فهو ليس استعارة أخرى ، وإنما هو شيء داخل في هذه الاستعارة ، لأنه مسوغها كما قلنا. وهذا مهم .

وحين نقارن كلام الخطيب بهذا النص نجد مقتطعا منه ، وتكاد عبارة عبد القاهر تتكرر في كلام الخطيب . . ولو تابعت المقارنة في الكتابين تجد الخطيب يذكر شاهدا آخر هو قول زهير :

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله . وعرى أقراس الصبا ورواحله .
ويذكر وجهين في تحليل مجازه وذلك أيضا مأخوذ من أسرار البلاغة .

ثم إن الخطيب جعل الاستعارة التي هي في اثبات اليد للشمال ، والتي يدور حولها كلام عبد القاهر ، قرينة لهذا التشبيه الذي ذكره عبد القاهر في تحليله وتخريجه لهذه الاستعارة ، وبيان كيف ساء للشاعر أن يجعل للشمال يدا ، وللفداء زماما ، وهذا التشبيه اقتطعه الخطيب وجعله استعارة مكنية . . . وليس في كلام عبد القاهر ما يشير إلى أنه استعارة . . . لأنه لم يستخرج من هذه الصور إلا استعارة واحدة ، هي إضافة لازم المشبه به إلى المشبه ، أعنى التي نسميها التخيلية ، وهذه التسمية مستمدة من قوله : ليس أكثر من أن تخيل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغداة كالمدير ، فهذه الإضافة تخيل إلى النفس أن الشمال ذات يد ، وأنها كالمدير .
المصرف .

فالقول بالاستعارة المكنية التي شاعت في الكتب لا مستند له في كلام عبد القاهر ، وبين عبد القاهر والخطيب حلقة يمثلها كتاب نهاية الأيجاز في دراية الاعجاز لابن الخطيب الرازي المفسر الذي لخص كتابي عبد القاهر . . وهو واضح هذه المصطلحات (١) .

(١) تتبعنا نشأة هذه المصطلحات التي تدور في باب الاستعارة . . . الأصلية ، التبعية ، المكنية ، التخيلية ، فلم نر لها ذكرا في المصادر السابقة لابن الخطيب الرازي الذي عاش في القرن السادس الهجري ولم يكن رحمه الله من اعلام هذا العلم وإن كان من اعلام علماء المسلمين في الفروع الأخرى - البلاغة القرآنية .

والاستعارة عند عبد القاهر اما أن تكون جعل الشيء للشيء ليس هو كما رأيت أسدا ، أو جعل الشيء للشيء ليس له كما في يد الشمال وهذه هي التي سميناها التخيلية .

قال العلامة سعد الدين :

« وأما الشيخ عبد القاهر فلم يشعر كلامه بذكر الاستعارة بالكناية وإنما دل على أن قولنا «أظفار المنية» استعارة بمعنى أنه أثبت للمنية ما ليس لها بناء على تشبيهها بما له أظفار وهو السبع . وهذا قريب من ذكره المصنف في التخيلية » (١) .

القول الثاني :

يذكر البلاغيون تصورا آخر للاستعارة المكنية ، ويطلقون عليه رأى الجمهور ، أو رأى السلف ، وفحواه أنها المستعار المحذوف المرموز اليه بشيء من لوازمه ، فقول أبى صخر الهذلى :

عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر
شبه الدهر بانسان تكون منه الوشاية ، على عادتهم في تشبيه الأشياء بالاناسى واطفاء الصفات الانسانية عليها ، ثم استعار الواشى للدهر استعارة سكت عنها ، ورمز اليها بقوله « سعى الدهر » أى باضافة السعى الذى يكون من الواشى الى الدهر ، وقوله « سكن الدهر » ترشيح لهذه الاستعارة ، وكان الدهر كان جد مشغول بأمره ، وأمر صاحبه ، فلما افسد ما بينهما هدا واستقر .

وكذلك قول متمم في بكائه الشاجى لأخيه مالك :

تراه كصدر السيف يهتز للندى . إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا
وان ضررس الحرب للرجال رأيته . فما الحرب صدقا في اللقاء سميدعا
والفتى السميدع هو الشريف الشجاع النبيل .

(١) المطول ص ٣٨٣ وما بعدها .

وقوله « وان ضررس الحرب الرجال » فيه تشبيه الحرب بحيوان مفترس ، والعرب يقولون ضررس السبع فريسته ، اذا مضغ لحمها ولم يبتلعها . فالحرب هنا هي ذلك السبع يضرس الفريسة ، وكأنها أصابها جنون شهوة المضغ والفرس ، ثم استعار لها هذا الحيوان ، وسكت عن هذه الاستعارة ودل عليها بذكر رديفها وهو قوله « ضررس » ، وهذه الكلمة كما رأينا في معناها مشيرة الى نهاية الصعوبة في الموقف الذى تتجلى فيه غروسية مالك فيكون صدق اللقاء ، وقال ذو الرمة :

سقاء السرى كاس النعاس ورأسه لدين الكرى فى آخر الليل ساجد

شبه السرى بالساقى ، ثم استعار له الساقى ، وسكت عن هذه الاستعارة ، ورمز اليها بقوله « سقاء » وتبع ذلك قوله « كاس النعاس » ، والبيت كما ترى فيه هذه الرأس الساجدة لغير دين الله ، وانما يقهرها الكرى الذى صار لها ربا ، وكان ذو الرمة دقيق الحس والتصوير لهذه الحالة التى كان يرى عليها رفاقه فى كثير من أسفاره .

أخى فقرات دببت فى عظامه شفقات أعجاز الكرى فهو أخضع
اذا انجابت الظلماء أضحت رؤوسهم عليهن من طول الكرى وهى ظلع
يقيمونها بالجهد طورا وتنتحى لها نشوة الادلاج أخرى فترجع

وقد ذكر ابن قتيبة أن ابن أبي مروة قال : قلت لذى الرمة فى قوله :

اذا انجابت الظلماء أضحت رؤوسهم عليهن من جهد الكرى وهى ظلع
أعلمت أحدا من الناس أطلع الرؤوس غيرك ؟ قال : أجل ،
وقال الرسول الكريم : « النساء حبال الشيطان » .

يقال فيه انه شبه الشيطان بصائد ، ثم استعار له الصائد ، وسكت عن هذه الاستعارة ورمز اليها بالخبال ، ثم انه جعل النساء كذلك الخبال . قال الشريف الرضى « وهذا من أحاسن الاستعارات ، وذلك انه عليه السلام جعل النساء من أقوى ما يصيب به الشيطان الرجال ، فمن كالخبال

المنبئة ، والأشراك المنصوبة ، لأنهن مظان الشهوات ، ومقاود الخطيات ،
وبهن يستخف الركبن ، ويستخون الأمين » (١) .

ومنه قوله عليه السلام « الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة » ،
فقد شبه الخطيئة بالنار في أنها تصير صاحبا زامدا ، ثم استعار لها
النار وسكت عن هذه الاستعارة ورمز إليها بقوله « تطفئ » .

ومن هذا الضرب قوله تعالى : « اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها
تغيظا وزفيرا » (٢) فقد شبه جهنم بحيوان ضخم هائج يجول ويذفر من شدة
غيفله ، ثم استعار لها هذا الحيوان وسكت عن هذه الاستعارة ، والتصوير كما
ترى يبيت الهول والخوف بهذه الصورة الغريبة المفزعة ، وناهيك عن جهنم
حين تكون على هذا القدر من الحنق والغيط وماذا يكون حالهم فيها ؟

وهكذا يقال في كل صورة من صور هذه الاستعارة ، فالمسألة لا تقتضى
عند التشبيه المضمهر كما يقول الخطيب ، وإنما يقرر الجمهور مرحلة أعلى
في الادعاء والدمج من هذه المرحلة ، هي تناسي التشبيه ودخول المشبه في
جنس المشبه به ، الخيال هنا يصعد الى مرحلة أعلى مما هو عند الخطيب ،
وتتم فيه عملية الدمج ، وصيرورة الشئيين شيئا واحدا ، وربما كان في
التصوير قدر من الزيادة والعمق ، في تصور الأساليب ، فبدلا من أن أقول ان
ابن الرومي شبه الأمس بالإنسان وأثبت له التلفت ، أقول انه ادعى أن الأمس
هو ذلك الإنسان وليس مشبها به فحسب وإنما هو هو ، حتى صح استعارة
الإنسان للأمس استعارة مسكوتا عنها في اللفظ ، وان برز ظاهرا في التعبير ، حيث
أجرى على الأمس ما يجري على الإنسان ، لأن الأمس لم يعد أمسا وإنما
صار إنسانا وأعنى قوله :

امام يظل الأمس يعمل نحوه تلفت ملهوف ويشتاقه الغد .

وكذلك يقال في عنان الريح ، وحبائل الدهر ، وساعده ، وغير ذلك من
الصور ، فالمسألة ليست تشبيها فحسب ، وإنما هي استعارة تمت ، ولذلك .

ترانا نعامل المشبه المذكور على أنه هو المشبه به ، فمسلّم حين يقول :
« ولما تلاقينا قضى الليل نحبّه » يتعامل مع الليل على أنه حي يموت
وكذلك أبو نواس حين يقول :

ولما توفى الليل جناحاً من الدجى تصابيت واستجملت غيّر جميل
يتعامل مع الليل على أنه حي قادر يستطيع أن يميت أجزاء من
الدجى ، تلك الأجزاء التي صيرها أيضاً حية يقع عليه الموت ، فالليل كأنه
له يميت ، وأجزاء الظلام كأنها أحياء يجرى عليها القضاء فتموت ، ٠٠
أبو نواس يجعل من الليل ودجاء كونا كاملاً فيه الرب والمربوب ، وهكذا
يعبث خيال الشعراء بالاشياء ويخلقها خلقاً جديداً ، فيعيدون تشكيل
ما حولنا فنراه وقد ألقيت عليه غلالة من الخيال الجميل ، فصيرته في حالة
غير ما ألفته العيون ، ومثله في خياله قول العتامي :

أما الليالي شوقه غير زفرة تردّد ما بين الحشا والتراثب

فالليالي تميت والأشواق تموت ، ويبقى منها زفرة تنبض بين الحشا
والتراثب ، والنهار عند محمود حسن إسماعيل يموت ، والشمس ترتدى ثياباً
من الدم جزعاً على هذا الألف الحبيب ، وكأنها نعش خوف مال « على
سريز جذوب النور مخضوب » :

مات النهار وهذى الشمس جازعة عليه تخطّر في دامي الجلابيب
كأنها نعش خوفو مال متكئاً على سريز جذوب النور مخضوب
أمرامه الأفق يجرى فوق ساجله على دم من عيون الشرق مسكوب
ومثله قول أبي نواس :

فالآن صرت إلى مقاربتي وخططت عن ظهر الصبا رجلي

فأصبأ مطية وهو بعد ما قارب ، أي علت به السن يحط لهوه عن
ظهر هذه المطية ، كأنه نظر إلى زهير وهو يعزى أفراس الصبا ورواحله ،
وكان أبو نواس شاعراً يقتات ويتنفّس لهوا وشعرا ، ودع هذا وعد إلى
مراجعة كلامهم فإنهم ينسبون هذا المذهب إلى الجمهور ، أو السلف ،
وهذه نسبة لا تتنفع بها النفس المشوقة إلى كشف الضباب حول نشأة
الافكار والمذاهب ، وإنما تراها ترغّب في معرفة من هؤلاء الجمهور أو

السلف ؟ من أول من قال بهذا ؟ حتى ينسب الرأي إليه في أصل وجوده ثم ينسب إلى غيره على أساس أنهم قبلوه منه ؟ وإذا أردت ذلك في هذه المسألة وفنشت في المصادر القديمة فسترى هذا الرأي تفسيرا واستمدادا من كلام الزمخشري ، ذلك الامام الذي توفي أوائل القرن السادس فهو في هذه القنطرة التي بين المتقدمين والمتأخرين ، وقد قال في قوله تعالى « الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ » أولئك هم الخاسرون * « (١)

« النقص الفسخ وفك التركيب فان قلت من أين ساغ استعمال النقص في العهد ؟ قلت من حيث تسميتهم العهد بالحبل ، على سبيل الاستعارة ، لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين ، ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة : يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها ، فنخشى ان الله جل وعز أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك ... وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسيكتوا عن ذكر الشيء المستعار ، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روافده ، فينبهوا بتلك الرزمة على مكانه ، ونحوه شجاع يفتسر أقرانه ، وعالم يغترف منه الناس ، وإذا تزوجت امرأة فاستوثقها لم تقل هذا الا وقد نهبت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر وعلى المرأة بأنها فراش » (٢)

هذا واضح في أن هناك مستعارة محذوفاً وأن اللازم المذكور منبه على مكانه ، وقد لوحظ في هذا النص أن الزمخشري يجري استعارة أخرى في الرادف ، فقد ذكر أن النقص مستعمل في إبطال العهد ، فكانه استعارة تصريحية تبعية بنيت على هذه الاستعارة المسكوت عنها ، ولذلك قالوا انه لو لم يكن العهد مشبهاً بالحبل لم تجز استعارة النقص للإبطال ، وكأنهم يلحظون أن العلاقة بين الإبطال والنقص لا تنهض وحدها في بناء الاستعارة ، وإنما لا بد أن تؤنسها تلك العلاقة الأخرى التي بين العهد والحبل . وهذا

(١) البقرة : ٢٧ .

(٢) الكشف ج ١ ص ١٢٠ . ويقولون « استوثق الفراش » بصيغة الأمر أي اجعله وثيراً لنا وطيباً . ومن المجاز قولهم في المرأة وثيرة . ينظر الأساس -

معنى قول الزمخشري ، إن الذي يسوغ استعارة النقض للإبطال هو استعارتهم الحبل للعهد ، فالعلاقات تتعاون ويشد بعضها أزر بعض ، ثم انك ترى كلام الزمخشري في القول باستعارة النقض للإبطال مخالف لكلام الجرجاني والمتأخرين ، لأنهم يرون أن الرادف مستعمل في معناه الحقيقي ، وإنما الاستعارة في إضافته إلى غير ما هو له ، ثم إن هذا لا يستقيم عند الزمخشري في كل رادف ، وإنما يجري هنا في النقض ، والافتراس ، فيقال إن الافتراس مستعار لبطشه وفتكه بأعدائه ، وكذلك استعير الافتراق لفيفه فضله ونفعه ، هذا إذن معنى في المستعار له . يمكن أن يكون مقابلا للرادف الذي هو من خصائص التثنية به كما رأينا ، أما في مثل يد الشمال ، وأظفار المنيعة ، وعين الملك ، وحبال الدهر ، وما شابه ذلك ، فإنه لا يقال فيها بالاستعارة في هذا الرادف ، لأن ذلك لا يتحقق .

ثم إن الرادف في الصور التي يرى الزمخشري فيها أنه مستعار ، وخارج عن مدلوله الحقيقي ، لا يصح عندها أن يكون رادفا بعد هذا الاعتبار . فالنقض في الآية الكريمة لا يكون دالا على أن الحبل مستعار للعهد استعارة مسكوت عنها إلا إذا كان مستعملا في حقيقته ، أي فك تركيب الحبل ، وكذلك قولنا « يفترس » لا يكون مقبها على أن الشجاع أسد إلا إذا كان المراد به دن العنق الذي هو حقيقته ، أما لو كان النقض مستعارة للإبطال ، والمراد « يبطلون عهد الله » ، فإننا لانكون في حاجة إلى إجراء استعارة أخرى في العهد ، ولا تشبيهه ، وكذلك « شجاع يفترس أقرانه » لو قلنا إن الافتراس مستعار للبطش والأصل شجاع يبطلش بأقرانه لكان الكلام مستقيما ، وليس في حاجة إلى استعارة أخرى ، لأننا إنما نذهب إلى القول بالاستعارة حين لا يجوز حمل الكلام على ظاهره ، أي حين تكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي خذ قول الرسول الكريم : « والصدقة تطفيء الخطيئة » لو قلنا إن « تطفيء » مستعار للإزالة ؟ والأصل الصدقة تزيل الخطيئة لم تكن في حاجة إلى القول بتشبيه الخطيئة بالنار ، واستعارة النار لها .

والوجه عندها أن تكون هذه الرادفات مستعملة في معانيها الحقيقية ، لأنها حينئذ تبعث في الخيال ما أضيفت إليه بطريق الاستعارة في صورة ما تضاف إليه بطريق الحقيقة ، بقولنا « شجاع يفترس أقرانه » حين يكون الافتراس باقيا على حقيقته تخيل البنا أن للشجاع أسدا ، وكذلك « تطفيء » .

في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخيل إلينا أن الخطيئة نار تحيط
بصاحبها •

وقد حاول أصحاب الحواشي إقامة وجه ينهض به كلام الزمخشري
ولكنها محاولات لا تقنع •

ولست أدري الوجه الذي سوغ للبلاغيين التأخيرين أن يذكروا رأي
الزمخشري في هذه المسألة ويعودونه رأي الجمهور ، أو السلف ، مع أنني لم
أجده لأحد قبله • وقد ظن العلامة السيد الشريف أن هذا الكلام في الكشف
مستقى من كلام السلف ، قال وهو يحزر مراد صاحب الكشف • وكان عالماً
حسن الإصابة دقيق الإدراك :

« فكأنه - يعني صاحب الكشف - يشير إلى بطلان ما اختاره صاحب
المفتاح ، والإيضاح ، وإلى أن كلام جاز الله العلامة لا يحتمل أن يقصد به شيء
منهما ، بل لم يرد به إلا ما فهم في كلام القدماء بعينه » (١) •

ومن هم القدماء الذين يعنيهم صاحب الكشف والشريف ؟

أما عبد القاهر فقد رأينا أنه لا يرى استعارة إلا في إثبات اللازم إلى
غير ما هو له ، فانتقلت الأظفار من الأسد وأثبتتها للمنية يعني جعلت الشيء
للشيء ليس له ، وإن هذا مذهبه الذي كرهه وشرحه في كتابيه ، بل أنه حين عرض
للاستعارة في غير سياقها ، وأراد أن يلزم برأس الأمر فيها من غير خوض
في التفاصيل ، أشار إلى هذين الضربين من ضروب الاستعارة ، وأنهما
يفترقان ، وإن كان الناس لم يسيروا إلى ما بينهما من فروق ويسوقونهما
مساقاً واحداً (٢) •

وإذا تأملت سياق عبد القاهر وجدته يصحح أو يحزر مقالة المشتغلين
بالأساليب والمجازات من قبله ، من أمثال الرماني وعلي بن عبيد العزيز

---

(١) حاشية السيد الشريف على المطول ص ٣٨٣ •

(٢) ينظر دلائل الإعجاز ص ٤٥ •

الجرجاني وغيرهم من الذين عولوا في أمر الاستعارة على نقل اللفظ وهي ليست كذلك عند التحقيق وإنما هي نقل المعنى أى صيرورة زيد أسداً على حد ما بينا ، وكيف يعولون فيها على النقل وهناك ضرب لا يصح في المعقول أنه يجرى فيه النقل وهو ما كان مثل يد الشمال .

وهذا كثير في كلام عبد القاهر وهو شهادة منه بأن القدماء لم يحرروا مقالتهم في هذا الباب .

وإذا راجعنا كلام على بن عبد العزيز والآمدى وأبى الفتح النحوى نجد فيه اشارات تومئ الى الفرق بين هذين الضربين :

نعم هم لم يبرزوا الفرق ولم يحدوه كما فعل عبد القاهر ، ومن هنا صح كلامه فيهم ، لأنهم وإن كانوا أحسوا فروقا إلا أنهم كانوا يسوقون الضربين مساقاً واحداً ، وذلك واضح جداً في الوساطة والموازنة والخصائص وهي من المراجع الأساسية في دراسة عبد القاهر . ولهذا نرى أن ما سماه المتأخرون رأى الجمهور وقالوا أنه مستمد من كلام السلف ليس إلا رأى الزمخشري ، ولا وجه لهذه التسمية فيه إلا أن يكون الجمهور هم أصحاب الحواشي وأكثرهم يختار هذا الرأى في تحديد المكنية ، وإطلاق الجمهور عليهم ليس صحيحاً لأنهم هم أنفسهم الذين يطلقون على هذا الرأى رأى السلف أو رأى الجمهور فلا بد من أن يكون الجمهور غيرهم ، ثم إن كلام السلف أعنى جماعة المشتغلين بهذه الدراسة قبل عبد القاهر والزمخشري لم تكن لهم آراء بيّنة كما أشار عبد القاهر وإنما هي اشارات ليس رأى الزمخشري أولى بها من رأى عبد القاهر ، لأنها عامة ويمكن أن تكون أساساً لكل هذه الآراء في هذا الموضوع ، وإن كانت أميل قليلاً الى كلام عبد القاهر .

القول الثالث :

هو ما ذهب اليه أبو يعقوب يوسف السكاكي وخلاصته أن الاستعارة بالكناية هي : لفظ المشبه المستعار للمشبه به .

وهذا عكس ما هو مشهور في طريقة الاستعارة لأننا نستعير المشبه به للمشبه فقول النابغة يخاطب النعمان وهو في مرضه :

لك الخير ان وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يظلم عاشر

قال : « جد الناس يظلم » شبه جد الناس بانسان ثم استعار جد الناس للانسان ، ولذلك صح أن يقال فيه « يظلم » لأنه مستعمل في غير ما وضع له .
اعنى الانسان .

وهكذا تقول في يد الشمال وإظفار المنية ، ان الشمال مستعار للانسان ، والمنية مستعارة للسبع ، وقول الرسول الكريم وهو يذكر أوقات الصلاة : « والعشاء اذا غاب الشفق حتى تمضى كواهل الليل » انه استعار الليل للبعير (١) .

وواضح أن هذه الاستعارات انما تتم بعد التشبيه يعنى يقال انه شبه الليل بالبعير ، ثم ادعى أن الليل والبعير شيئا واحدا ، ثم استعار الليل للبعير ، وهكذا في كل الصور التي مضت وأمثالها كائف الكبير ، وسيف المنايا ، ويد البلى ، في قول الرضى :

ولقد مررت على ديارهم وظلولا بيد البلى نهـ
فوقفت حتى ضج من لغـب نضوى ولج بعزلى الركـب
وتلفتت عيني فمذ خفيت عنى الطلول تلفت القلب

القول في يد البلى كالقول في يد الشمال ، وإنما يد الشمال هناك كانت تعبت بالقرة ، ويد البلى هنا تعبت بآثار الأحبة ، ولا شك أنها أهول من يد الشمال ، والشریف يرى البلى قد تجسد في هذه الربوع ، وأخذ يفتهب أطلال حبه . وانظر كيف وقف تائها مستغرقا حتى ضج بعيره ، ولج رفاقته بعزله ...

... المهم أن البلى هنا مستعار للانسان ، ولهذا عومل معاملة الانسان فاضيفت اليه اليد : والنواسى حين يقول « وحططت عن ظهر الصبا

---

(١) هذا هو المشهور في مثل هذا النص الكريم وإن كنا عند التحقيق نرى فيه رأيا آخر سوف نعرضه .

رحلى ، انما استعار الصيا للراخلة . والفردق حين يقول فى جريز ، « فما احسن ناجيته ، واشدد قافيته ، والله لو تركوه لابكى المعجوز على شبابها ، والشابة على احبابها ، ولكنهم هروء فوجدوه عند الهراش نابجا وعند الجد قادما . . . » الى آخر ما قال . . . انما يشبه قافيته بالبعير الشارد ، ثم يستعير القافية لهذا البعير ، فيقول ما أشدد قافيته ، ويشبه جريزا بالكلب النشط الذكى المتحفز ، ثم يستعيـره له فيقول « ولكنهم هروء فوجدوه عند الهراش نابجا » ، أى عند المهارشة بين الكلاب ، يريد قوته فى المهاجة والمناقضة ، ولا تظن أن هذا خطأ يعنى أنك حين تقول شجاع يفترس أقرانه ان الشجاع مستعار للأسد ، والمعنى أسد يفترس أقرانه ، وإن هذا خلاف ما يريد المتكلم . . . لأن المشبه هنا استعير للمشبه به بعد صيرورته فردا من أفراد المشبه به ، وبعد ما يتحصل فى الخيال أن المشبه به أعنى الأسد ضربان : أسد فى صورة أسد ، وأسد فى صورة انسان . فانت تستعير الشجاع لهذا الأسد الذى يكون فى صورة انسان ، وكذلك تقول فى قول الرسول الكريم « الصدقة تطفى الخطيئة » ان الخطيئة شبهت بالنار فى أنها تحيط بصاحبها وتحول معانى الخير فى نفسه الى رماد . . . ثم ادعى أن الخطيئة نار فتحصل فى الخيال أن النار ضربان : نار معروفة ونار فى صورة خطايا ، فاستعار الخطيئة من مجالها المعروف الى هذا الضرب الخيالى أعنى النار التى فى صورة خطيئة أو الخطيئة التى ادعى أنها نار .

وهكذا حين نقول ان « كأس الكرى » معناه على مذهب السكاكى كأس الخمر لا يكون المقصود الخمر المعروفة ، وانما الخمر التى هى فى صورة النعاس ، لأن الشاعر لما أدمج النعاس فى الخمر صير جنس الخمر موزعا على امرين : الخمر المعروفة - والخمر التى هى نعاس . . .

وليس هذا فى الحقيقة تكلفا يبعد عن روح الأساليب ومجازاتها ، وما يجرى فى خيال الشعراء وأهل الفصيح ، لأن السكاكى نظر الى ضرب من ضروب الخيال يجرى على السنة الناس ، حينما يقولون هذا ملاك فى صورة انسان ، أو شيطان فى مسلخ آدمى ، أو أسد فى ايهاب رجل . . . كماله يقول المتنبى :

نحن قوم من الجن في زى ناس فوق طير لها شخوص الجمال
وكل هذا مبنى على أساس خيالى هو توزيع الجنس على نوعين ، نوع
معروف هو الشيطان أو الملاك ، ونوع غير معروف هو الملاك الذى في صورة
انسان ، أو الشيطان الذى في مسلخ آدمى ، أو الاسد الذى في ايهاب انسان ،
وكأن هؤلاء الأفراد الذين نراهم شياطين مثلا وسعوا مدى الجنس الشيطاني ،
وأفسحوا له أفقا جديدا ، فصارت مملكة الشياطين تضم نوعا جديدا هم
الشياطين في صورة الأفراد المذكورين .

وعلى هذا جرى قول المتنبي كما هو واضح ...

وهكذا يولد الخيال تشكيلات عديدة ، تبعاً لأحوال الشعور ودواعى
النفوس ... وقد ذكر السكاكى مثل هذا في مسألة الملامة بين القرينة المانعة
التي هي شرط في الاستعارة ، ودعوى الاتحاد التي هي أساس الاستعارة ،
وهو انما يستمد هذا - الذى يبدو غريباً عند النظرة الأولى - من مجاز اللغة
وخيالها ...

وهذا التفسير لمذهب السكاكى واضح في قول العلامة الدسوقي رحمه الله :
« وتقرير الاستعارة بالكناية في المثال المذكور - أطفال النية - على مذهب
السكاكى أن يقال شبهنا النية التي هي الموت المجرد عن ادعاء السبعية
بالسبع الحقيقى ، وادعينا أنها فرد من أفرادها ، وأنها غير مغايرة له ، وإن
للسبع فردين متعارف ، وغير متعارف وهو الموت الذى ادعيت له السبعية ،
فصح بذلك أنه قد أطلق اسم المشبه وهو النية على أحد الطرفين ، وأريد به
المشبه به الذى هو السبع في الجملة وهو الطرف الآخر » (١) .

وقد رد هذا الوجه برد قوى ، هو انه مهما قيل فإن لفظ النية عند
التحقيق مستعمل في معناه الحقيقى ، لأنك حين ادعيت ان النية سبع
« أدخلتها في جنسه ، وأضفت بذلك الى جنس السبع فرداً غير متعارف
هو النية المدعاة أنها سبع ، أو السبع الذى في صورة النية ... كل ذلك
لم يخرجها عن حقيقتها ، لأن الادعاء لا يخرج الأشياء عن حقائقها »

أما رايه في الاستعارة التخيلية فملخصه ان اللفظ فيها مستعمل في
صورة وهمية اخترعها الخيال لتشاكل اللازم في المشبه به ... فاليد في

(١) حاشية الدسوقي على شرح التلخيص ج٤ ص ٢٠٥ .

قوله « يد الشمال » مستعارة من معناها الحقيقي الى شيء متوهم في الشمال يشبه اليد في الانسان ، وكان لبيدا لما جعل الشمال انسانا وشبهها به اجتهد في أن يشكلها في شكل الانسان ، ويقيمها في شخصه ، فتوهم لها من الأحوال والصفات ما تصير به انسانا ، وبهذا يتم التخيل والتشكيل الذي هو فحوى ادعاء الشمال انسانا ، وكذلك عين الملك في قول أبي تمام « رمته عين الملك وهو جنين » ٠٠٠ يقال انه لما جعل الملك انسانا له عين يرتب بها ويختار من يصلح له ، وينهض بأعبائه ، اجتهد الخيال في تصوير الملك في صورة انسان ، وتشكيله في شخصه ، فاخترع له شيئا يشبه العين واستعار له عين الانسان ، وكذلك يقال في اظفار المنية ، فالأظفار مستعارة لشيء يتوهم في المنية يشبه الأظفار في السبع ، وكان أبا ذؤيب لما شبهها بالسبع اقام في خياله صورة لها تشبه صورة السبع بمخالبه وأظفاره ، وصارت المنية شأخصة في هذه الصورة ، فاستعار الأظفار لهذا العضو المتوهم والمقابل للأظفار في السبع . وهكذا تمضى في باقى الصور ٠٠٠

ومعتمد هذا الراى كما نرى على ابراز ناحية التشكيل والتخيل في هذا الضرب ، وأن الأشياء فيه تتحول الى صور ينهض الخيال بآدابها وتكاملها ، واختراع هذه اللواحق لها ، فيخترع لليل شيئا يشبه الكآمل وللدمر شيئا يشبه الجائل ، وللصبا شيئا يشبه الظهر ، وهكذا تجتهد القوة المتخيلة - وهى قوة لا يحد نشاطها - في خلق الأشياء وتصويرها طبقا لضروب الحبس واللون والشعور ، فأبو ذؤيب يستشعر ضراوة المنية التى اختطفت له خمس بنين في عام واحد ، فتتولد في خياله في صورة سبع ، ولها شيء يبرز في خياله يشبه الأظفار في السبع . وشعور الشاعر بهذا الشيء شعور قوى ، لأنه هو الذى نشب في مهجته حين اختطف بنيه ، وعبارة السكاكى التى افندنا منها هذا التحليل هى ٠٠٠ وهى - يعنى الاستعارة التخيلية - أن تسمى باسم صور متحققة صورة غفوك وهى محضنة تقدرها مشابهة لها ، ، مفردا في الذكر في ضمن قرينة مانعة من حمل الاسم على ما سبق منه الى الفهم من كون مناه شيئا متحققا ، وذلك مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها بالتهز والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة لرحوم ٠٠٠ تشبيها بليغا حتى كأنها سبع من السباع فيأخذ الوهم في تصويرها في صورة السبع ، واختراع

ما يلائم صورته ، ويتم به شكله في ضروب هيئات وفنون جوارح وأعضاء ، وعلى الخصوص ما يكون به قوام اغتيال السبع للنفوس بها وتمام افتراضه الفرائض بها في الانياب والمخاب ، ثم يطلق على مخترعات الوهم عندك اسماء المتحققة ، (١) .

هذه عبارته وهو كما ترى يأخذ الكلمات قسرا ويقتادها اعتسافا ، فالألفاظ فيها مرهقة ، والرجل رحمه الله كان ضليعا في علم النجوم والطلاسم والعلوم الغوامض ، ولم تسلس العربية على لسانه ، ولم يشتغل بالعلم في بواكير العمر الرطبة ، وإنما بدأ بعدما ناهز الثلاثين . . . ثم ان هذا الذي اعتمد في تحديد التخيلية هو ما نص عبد القاهر على استحالة فقد ذكر في تعليقه على بيت الحماسة :

إذا هزه في عظم قرن تهللت نواجز أفواه المنايا الضواحك
وببيت المتنبي :

خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم

فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعارة لفظ النواجز ولفظ الأفواه ، لأن ذلك يوجب الحال ، وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبيهه بالنواجز ، وشيء قد شبيهه بالأفواه . . . وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبي قد استعار لفظ الأذن ، لأنه يوجب أن يكون في الجوزاء شيء قد أراد تشبيهه بالأذن وذلك من شنيع الحال ، (٢) .

وكل هذا ظاهر في النصوص التي اقتبسناها منه في الموضوعات الأخرى ، ولا يبعد عنا أن يكون هذا الرفض هو الذي لفت السكاكي الى هذا الوجه لأن التأثير كما يكون بالاتباع يكون أيضا بالمخالفة ، وكان لهجة عبد القاهر الحاسمة في رفض أن تكون الأظفار وغيرها من الروادف مستعارة لشيء معين قد أغرت السكاكي بالمخالفة ، فسلك الى اثباتها طريق الخيال الذي أغفله عبد القاهر ، حين تشبث بالواقع وجعل وجودها محالا .

(١) مفتاح العلوم ص ٢٠٠ .

(٢) دلائل الإعجاز ص ٣٣٥ .

وقد رد ما ذهب إليه في هذه الاستعارة بأنه كثير التكلف والاعتبارات التي لا تمس إليها الحاجة ولا يغنى بها الأسلوب . . . وكان البلاغيين يرون أن إقامة هذه الصورة المجازية في الخيال إنما يكفى فيها وينهض به اثبات اللازم ، وإضافته إلى المشبه ، فحين يضيف المتنبي للجوزاء إغنا تقوم في خيالنا هذه الصورة ، أعنى صورة الجوزاء وقد ملأت جلبه الجيش إغنا صجيجا . وليس هناك ما يدعو إلى القول باختراع شيء يشبه الأذن ، ونقل الكلمة إليه على طريقة الاستعارة التصريحية ، لأن العملية التخيلية تتم من غير اعتبار أن تكون هناك استعارة في اللفظ وتكفى هذه الاستعارة في التعلق .

هذه هي المذاهب الثلاثة في المكنية والتخيلية ، وأكثر البلاغيين على اختيار ما ذهب إليه الزمخشري ، الذي يسمى رأى الجمهور والسلف كما قدمنا .

وتربنا أكثر ميلا إلى رأى عبد القاهر الذى يرى في هذه الصور استعارة واحدة هي في إثبات الشيء للشيء وليس له ، لأن هذا هو الأقرب إلى عفو الخيال ، ووحى الشعر ، وقد رأينا أمير المؤمنين الشريف العلوى ، يعول على هذا الرأى ، بعد ما عرض جملة من التعريفات للاستعارة عامة ، ونقضها باعتراضاته المبنيّة على الفهم الدقيق لحدود التعريفات وشرائطها ، وكان ذا براعة في هذا الباب ، وقد نقض في هذا السياق تعريف الرمانى وابن الأثير وابن الخطيب الرازى وهذا الثالث أشبه بكلام عبد القاهر لأنه تلخيص له . وكان نقض العلوى له نقضا لا يتصل بصميمه والمهم أنه قال في نهاية هذه المناقشات :

« التعريف الخامس وهو المختار أن يقال تصنيفك الشيء للشيء وليس به ، وجعلك الشيء للشيء وليس له ، بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه . صورة ولا حكما . ثم قال في تفسيره : انه شامل لنوعى الاستعارة فالأول يعنى تصويرك الشيء للشيء وليس به كقولك لقيت أسدا ، وأتيت بحرا ، والثانى كقولك رأيت رجلا أظفاره وافرة ، وقصدت رجلا تتقاذف أمواج بحره ، وفلان بيده زمام الأمر ، (١) »

(١) الطراز ج ١ ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

وواضح أن هذا التفرقة الذى ذهب اليه هو ما قاله عبد القاهر بلفظه .

وبعد هذه المراجعات السريعة يتضح لنا انه لا مساغ لما قاله العلامة سعد الدين من أن الآراء اتفقت على أن في هذه الصورة استعارتين ، وإنما اختلفت في تشخيص كل واحد منها . كما أثبتنا ذلك في صدر هذا الموضوع ، لأننا رأينا عبد القاهر من المتقدمين وهو في المصدر منهم ، والعلوى من المتأخرين وهو أيضا في المصدر منهم ، لا يرى في هذه الصور استعارتين وإنما هي استعارة واحدة ، وسوف نشير إشارة سريعة الى ابن الأثير الذى يرفض أن تكون في هذه الصور استعارة ، وإنما هي من باب التوسع الذى لا ينبغي على تشبيهه (١) .

***

كثير من صور هذه الاستعارة تراها مبنية على تشبيه قريب ، أعنى ترى الشبه بين الطرفين واضحا كما في قول أبى ذؤيب :
« وأذا المتية أنشبت
أظفارها » .
فالمنية والسبع يشتركان في الفتك والبطش . . . . . وكذلك ترى شبيها مشتركا بين الدهر والصائد والريح والفرس في قول سلم الخاسر :

فأنت كالدهر ميثوثا حائله والدهر لا ملجأ منه ولا وزر
ولو ملكت عنان الريح أصرفه في كل ناحية ما فأتاك الطلئ

فان في الدهر ما في الصائد . . . فالدهر تفنك أجده بالانمابان على
غرة ، وكذلك الصائد يصيب الصيد في مأمنه كما يقول زهير :

فقلت تعلم أن للصيد غرة . . . . . والا تضيعها فأنك تاتله

ومثل هذا يقال في الريح والفرس ، فكلاهما فيه شيء من القوة والجمود والعنوة . وكذلك في قول أبى تمام « ولكنه صوب العقول » لأن العقبول الخسبة ، والنفوس الثرية بالخواطر والمعاني ، تشبه السجوب المثقلة بالماء ،

---

(١) ينظر المثل السائر ج ٢ ص ٧٨ وما بعدها .

شكلاهما يمد الحياة بما يخصبها . فالله في السجاية تحيا به الأرض والجوان ،
والخواطر الذكية والمعاني الروحية تحيا بها القلوب والضمائر . . .
وهكذا يتبين لك الشبه في كثير من الصور بقليل من التأمل ، ويجب أن
يكون الشبه ذا مغزى في سياق الكلام ، فقول البحترى :

وإذا بدأ اقتنادت محاسنه قسرا اليه أغنة الحنق

ترى فيه إشارة الى شبه بين الانسان القوي الذي يأخذ الأشياء قسرا ،
ويعطفها عنوة ، ومحاسن الممدوح ، لأنها لفرطها تجذب النفوس وتعطفها
نحوها قسرا ، وكذلك ترى شبها بين العيون والخيل الجوامح ، فالعيون
فيها شروود وانصراف كما ترى في الخيل من الشموس والجموح ، ومحاسن
الممدوح تقتاد هذه العيون الشروودة التي فيها ما في المهر الارن من الالباء والتفلت
. . . وربما تجد هذا الخيال في قول ابن المعتز :

وانى على اشفاق عيني من العدا لتجمع منى نظيرة ثم اطرق

فجعل النظرة تجمع كما تجمع الفرس ، وكأنها تنفلت منه قهرا وهو
يجتهد في حبسها ، لأنه يرى من حوله الأعداء . . . وترى البحترى انما ذكر
الأعنة ولم يقل اقتنادت أزمة الحنق ، لأن العنان للفرس والزمَام للبعير ،
والبعير أسلس قيادا من الفرس ، وهو انما يريد أن هذه المحاسن تعطف أشد
العيون شرودا ولباء .

وكذلك قول مسلم . . . فلما تلاقينا قضى الليل نحب ، . . . فالليل
ينتهي كما ينتهى من يموت ، ومثله في قول ذي الرمة :

ولما رأيت الليل والشمس حية حياة الذي يقضى حشاشة نازع
تراه وصف الشمس بالحياة لأنها تشبه ذا الروح من ناحية أنها تقوى
وتضعف . . . وكان ابن المعتز يفضل ذا الرمة لهذا البيت .

واضح اننا في هذه الصور نجد صفة مشتركة بين الطرفين ، وهى ذلت
أثر في مغزى الكلام وسياقه ، لأننا لا نعتد بها الا اذا كانت كذلك ، وليس
جلازم أن تكون الصفة موجودة بعينها في الطرفين ، كالحمرة التى نراها في

الخد والورد ، لأن هذا ضرب من التشبيه الساذج ، وإنما ترى الصفة أحيانا توجد في المشبه به ، ويوجد مثلها في المشبه ، فتشبيه العين بالفرس في الجموح والشرود ، لا ترى صفة الجموح قائمة بذاتها في العين ، وإنما ترى في العين شيئا يشبه الجموح ، كما قولون في قولهم كلام كالعسل في الحلاوة ، وكالماء في السلاسة ، وكالنسيم في الرقة ، فأنك لا تجد الحلاوة ، ولا السلاسة ، ولا الرقة في الكلام وإنما تجد فيه أشياء تشبهها . . وهذان هما الصريبان المشهوران من ضروب التشبيه ، ويسمى الأول التشبيه الصريح ، والثاني تشبيه التمثيل ، كما يرى عبد القاهر .

قلت هذا لأن هناك ضروباً أخرى من التشبيه الذي جاء أصلاً في صور هذه الاستعارة لا أراها تستقيم على واحد من هذين الوجهين وإنما هي نمط آخر من التشبيه سوف تتضح لنا طبيعته في ضوء تحليل صورته ، خذ قول أبي تمام :

ساس الأمور سياسة ابن تجارب رmqته عين الملك وهو جنين .
قوله « رmqته عين الملك » أضاف فيه إلى الملك عينا وليس له عين ، وإذا قلت أنه شبه الملك بانسان ثم أخذت تبحث عن العلاقة بين الطرفين رأيئك تخرج إلى حديث ثقيل يفسد علينا ذوق الشعر ، وغفوا الخيال ، لأنه ليس ثمة علاقة بين الطرفين على أحد الوجهين السابقين ، وكما رأينا في الأمثلة التي مضت ، وإنما يقوم هذا التشبيه على أساس أن الشاعر جعل الملك في صورة انسان على وجه التخيل والادعاء ، وشبهه بانسان في الملاحظة ودقة المراقبة ، وهذا الوجه قائم في الملك على وجه التخيل والادعاء ، فالملك يتأمل الناس بعينين نافذتين باحثا عن ينهض بأوزراه ، ويصلح لجليل مهامه ، وهذا شيء افترضه الشاعر في الملك ، وادعاء له ، على عادتهم في جعل الأشياء اناسا باضفاء الصفات الانسانية عليها ، كما قال عبد القاهر في بيت المتنبي لما جعل الجوزاء تسمع على عادتهم في جعل النجوم تعقل ووصفهم لها بما يوصف به الاناسي ، (١) .

وتصور الحياة في غير الأحياء ، وإضفاء الصفات الانسانية على الأشياء
باب جليل من أبواب علم الأدب ، يقيم الشعراء كثيرا من أشعارهم عليه ،
انظر الى قول ابن الرومي الذي أشرنا اليه :

امام يظل الأمس يعمل نحوه   تلفت ملهوف ويشتاقه الغد
فانه شبه الأمس بانسان يشعر بشعور الحب واللهفة . وهذا الشبه
لا يوجد في الأمس الا على أساس ادعاء ، لأن الشاعر أضفى على الأمس هذه
الصفة الانسانية وادعاها له ، وأضاف اليه عمل الانسان في التلفت
والتعلق ، وكان عبد القاهر يستحسن قوله : « يعمل نحوه تلفت ملهوف » .
وربما كان ذلك لأنه حين قال « يعمل » فاثبت له عملا من غير أن ينبه الى
نوع هذا العمل الذي يعمل ، والشأن أن يكون عملا غريبا مثيرا لأنه عمل
الأمس ، والأمس لا يعمل ، فتطلعت النفس الى معرفته بمقدار ما فيه من
غربة وإثارة وتشويق . فلما قال « تلفت ملهوف » أبان عن ذلك ، وألقى
الضوء على هذا الضباب الكامن في الكلمة السابقة . والابهام ثم الايضاح
من أهم ما تلعب به الأساليب بالنفوس والأخيلة . . . وربما يكون ذلك
أيضا في هذه الحياة والحركة والطرافة التي تراها في تلفت الأمس ، حيث
نراه مستخفا ملهوبا . . . ومثل هذا الخيال تراه في قول الشريف السابق
« فمذ خفيت عني الطلوع تلفت القلب » ، وخذ قول تايبط شرا :

فخالط سهل الأرض لم يكدح الثرى   به كدحة والموت خزيان ينظر
أراد أنه تجاوز في عدوه الحزن الصعب من الأرض ، وخالط سهلها ولم
تؤثر حجارته فيه ، والموت الذي كان يظفر في مثل هذه الحال بغيره ،
وقف خزيان ينظر اليه في دهش وتعجب من هذه الصلابة ، وهذه القوة
التي تمزق من الأحوال الملاحقة . لا وجه لأن تقول إنه شبه الموت بانسان
من غير أن تعتبر أن الشاعر أضفى على الموت الصفات الانسانية ، وإقامته
في خياله في صورة انسان تتوارد عليه المشاعر والأحوال ، فيشعر بخزي
الخبية كما يشعر برؤى الانتصار والظفر .

وكذلك فعل صاحبه الشنفرى في الجوع في قوله :

اطيل مطال الجوع حتى أميته   واضرب عنه القلب صقحا فيذهل

ولولا اجتئاب العاز لم يلف مشرب . يعاش به الا لسدى وماكل
ولكن نفسا مرة ما تقيمنى على الضيم الا ريثما : اتحول

ادعى للجوع حياة وحسا ، فشبهه بحى ذى حاجة يلح عليه فى المطالبة ،
وهو يماطله ، حتى يميته فلا يعود . يشعر به . . . الخيال هنا يحيل الفراغ
الى صور مجسدة ، يبت فيها المعنى الانسانى ، ليقضى عليها بالموت بواسطة
هذه المماثلة التى تشهد للشنفى بالقوة وصلابة النفس ، والبلوغ فى العزة
والأنفة مبلغا غريبا . . . وهذه الأبيات الثلاثة ربما كانت متضمنة فلسفة
الشنفى وقيمه الإنسانية التى لا يطيقها كثير من الناس . وترى من خلالها
نفس هذا الشيخ الصعلوك كاحسن ما تكون النفس الإنسانية عزة وتساميا .

ومما يشبه قول تابط شرا قول تميم بن جميل الذى صاغ الشعر
وصوره ومجازاته فى موقف لا ترى المرء يقف فى أضيق منه ، حيث تقدم
السيف والنطع لقتله ، ولكن الشاعر كما يقول ابن رشيق وجد نفسه عند
احاطة الموت به . .

قال تميم :

أرى الموت بين النطع والسيف كأننا	يلاخظنى من حيث لا ألتفت
وأكبر ظنى أنك اليوم قاتلى	وأى امرئ مما قضى الله يفلت
وأى امرئ يدلى بعذر وجبة	وسيف المنايا فوق عينيه مصلت
يعز على الأوس بن تغلب موقف	يسل على السيف فيه وأسكت
وما ضرني أنى أموت وأننى	لأعلم أن الموت شئى مؤقت

فقد جعل الموت جسدا حيا يكمن بين النطع والسيف ، يلاحظه ملاحظة
دقيقة ، لا تدع حركة من جركاته تفلت من غير أن يعيها ، ثم جعله فى البيت
الثالث مصلتا سيفه بين عينيه .

وقد قالوا ان المعتصم الذى كان ينشد الشاعر بين يديه قد أعجب بهذه
النفس فمنا عنه وأحسن إليه وقتله عملا (١) .

(١) العمدة ج١ ص ١٩٣ .

ومن هذا الباب قول أوس بن معزة :

يشيب على لؤم الفعّال كـبـيرـمـا   ويغذى بئدى اللؤم منها وليدها

فقد شبه اللؤم بامزاة في أن له ثديا ، وهذا الوجه مدعى في المشبه لأن الشاعر خلق اللؤم خلقا إنسانيا ، وشكّله في صورة آدمية ، وشبهه بالمرأة ، وجعل له ثديا يرتضعه صغار القوم فيمتزج بدماثهم وعظامهم .

وهكذا نراهم يتصورون الهم إنسانا له ذراع ، فيقولون فلان يقطع نهاره بالذى ويتوسد ذراع الهم اذا أمسى ، فقد شبهوا الهم بإنسان في أن له خلقه الإنسان ، وأحواله الجسمية ، وهذا الوجه موجود في الهم على سبيل الإبداع الذى أصله أضفاء الصفات الإنسانية على الأشياء .

وانظر الى قول « مطران » يصف صيف الصبيد وما فيه من فتور وإعياء قد تلبس بكل شيء :

وكان النعاس في عصب الأرض   تمشى فكل ما دب ناما
وكان الدمى التى صنعتها   أمة القبط متعبات قياما

فقلوه في « عصب الأرض » يعنى أنه بث الحياة في الأرض فجعل لها ما للإنسان من فتور ونشاط ، والنعاس تمشى في عصبها ، فكل ما دب نام . . . . الشاعر هنا . . . يسكب روحه المجهدة على الأرض وكل ما دب ، حتى الدمى التى صنعتها أمة القبط أيام جاهلية مصر يحس الشاعر أنها متعبات تشكو ما يشكو من فتور وتراخ . . . ولا يصح في التصور المألوف أن توصف الأرض بأن لها عصبا ، وأن النعاس يتمشى في أوصالها ، لأن الأرض جماد ، ولا توصف الدمى كذلك بأنها مجهدة ، لأنها حجارة قائمة . . . ولكن عين الشاعر لم تر هذه الأشياء في هذه الصورة الجامدة ، ولم تر فيها خصائصها الحقيقية . . . وإنما غير كل هذه الأحوال والخصائص فصارت الأشياء عنده تنبض بالحياة والحركة الفاترة . . .

وترى هذا الموقف في مخاطبة الفاتة ، والفرس ، والطيف ، وسرب القطا ، وشجر الخابور ، وكل ما لا يجزى عليه الخطاب . . خذ مخاطبة الاطلال وانظر الى قول أبى تمام :

أنتشيب ربعهم أراك دريسا وقبرى ضيوفك لوعة ورسيسا

تراه أفرغ الحياة والوعى على الربع وهياه بذلك للمسألة ...
والمسألة فى هذا الموقف المفعم وسيلة من وسائل الافراغ الذى يخفف ائثال
النفوس من اللوعة والشجى ... النفس الشاعرة فى هذا الموقف تفيض بالحياة
والحنين فتسكب ذلك على ما حولها فيصير حيا مشتاقا ...

الربع فى بيت أبى تمام يقاتل اللوعة ويمضغ الأحزان ، وساحتها خلو
الا من ذلك ، فهو لا يقرى ضيفه الا من هذه المائدة ... الاطلال ليست
آثار ديار وانما هى اطلال أيام ، وحب ، وصبا ... اطلال تثوى فيها أجمل
الاطياف ، وأغلى الذكريات ، وأعلقها بالقلوب والضمائر ... لا جرم ترى
الشاعر يحتضن الثمام ، وموقد النار ، ويطوف حول النوى يفرغ على هذا
كله فيضا من الحياة والحب والحنين والذكرى ... حياة الاطلال إذن ضرورة
نفسية فى هذا الموقف ... وليس فى الشعر أكل ولا أعذب من هذه المواقف
التي تتحول فيها الأشياء عن طبائعها وأوصافها المألوفة لتصير أشياء جديدة
بعدما نفثت فيها روح الشعر من فيض حياتها ، وانما يكون ذلك حين يهتز
الشاعر بالشعور القوى ، والانفعال الصادق ، أو قل حين تدور جميع الشعر
برأسه فتتحرك الحياة من حوله حركة ثانية .

وقد غفل بعض الدارسين عن أدراك طبيعة الموقف النفسى فى مسألة
الاطلال ، وعن طبيعة المجاز والخيال الذى تصاغ فيه صوره ، فعابوا الشعر
بما يقدم به . قال أبو هلال فى تعليقه على بيت امرئ القيس :

الم تسال الربع القواء بمسغسنا . كانى اناذى اذ اكلم أرسنا .

• هذا التشبيه فاسد لأجل أنه لا يقال كلمت حجرا فلم يجب فكأنه
كان حجرا ... والجيد من ذلك قول كثير :

فقلت لها يا عز كل مصيبة اذا وطئت يوما لهذا النفس ذلك
كأنى أناذى صخرة حين أعرضت : من الصم لو تمشى بها العظم لك

فثبته المرأة عند السكوت بالصخرة ، (١) •

وهذا كما قلنا اغفال لهذه الحقيقة النفسية في موقف الشاعر .
فالاطلال والدمن ليست في وجدانه ميثة راكدة ، وإنما هي شواخص
أحياء ، لأن الشاعر حين يقبل عليها بحنينه وجياشانه يذهل عن حقيقتها ،
ويراها بعينه المتلذذة تروى أخبار الصاحبة ، أو توسوس بها ، فلما سألها
وسكتت ، كان هذا السكوت أمرا غير متوقع ، وكأنها صارت خرساء تجيش
ولا تنطق ، وقد أفصح الشعر عن هذه الحقيقة فيما لا يحصى ، خذ قول
الفايضة :

فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار

وقول البحتري :

ماذا عليك من انتظار متيّم بل ما يضرك وقفة في منزل

إن سيل عى عن الجواب فلم يطلق رجعا فكيف يكون إن لم يسأل

وقول بشار :

أبى طلل بالجزع أن يتكلما وماذا عليه لو أجاب متيما

والجزع بفتح فسكون منعطف الوادى •

وبيت امرئ القيس يخرج عندنا مخرج قول ليلى بنت طريف الشيباني

في رثاء أخيها ، وهو عند أهل الصناعة من الملتئم الحسن :

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف

فتى لا يحب الزاد إلا من التقي ولا المال إلا من قنا وسيوف

فانه إنما يصح لوم شجر الخابور وتعنيفه بعد توهم أنه ممن يشعر

بالحزن والجزع ، وكان الحزن الشاحب قد فاض من نفس ليلى على الوجود

(١) الصناعتين ص ٧١ •

كله فافترغ الذبول والجفافه علي كل ما في الكون فكيف يفلت منه شجر
الخابور ؟ (١) •

وكان البديعيون اذق حسا بهذه الحالة النفسية حين سمو هذا الضرب
تجاهل الغارف ، وهي تسمية شعرية دقيقة •

ولم تكن مخاطبة الاطلاع وكل ما لا يجرى عليه الخطاب عند ابن الاثير
باحسن حالا مما كانت عند أبي هلال ، فلم يقف عند مجازها ، ولم يحاول أن
يستخرج شيئا منه ، وهو مجاز ملء كما يحس ذلك كل من له طبع فني فهم
الشعر ••• ابن الاثير ادخل كل صور الاستعارة بالكناية في باب التوسع •
ولم ير فيها مجازا ، وباب التوسع هذا طريقة ميسورة ، لأنه لا يكلف الباحث
شيئا أكثر من أن يقول أن هذا الأسلوب أو هذا التركيب جاء على التوسع ،
أو من باب التوسع ، وبهذا تموت الصور لأننا لا نبحث طرائقها وأسرارها •

قلت إن كثيرا من صور التشبيه في هذه الاستعارة أساسها التخيل
والادعاء على طريقتهم في اضافة الصفات الانسانية على الاشياء ، وأرخينا
الحديث في هذا ، وهذه الخصوصية أعني اضافة الصفات الانسانية على الاشياء
من خصائص النفس الانسانية ، التي تنزع في كثير من الحالات إلى أن يصير
ما حولها داخلا في جنسها ، وكأنها جادة في أن تجول الاشياء كلها إلى اناس
لتعيش معها في وثام ، ولتبثها سرائرها ، أو لتبوح لها الاشياء بدواخلها •
هي تنزع إلى اخراج الاشياء من حالة الضمت الذي يتطوى على رهبة وغموض
إلى حالة النطق المبين •

ولما كانت هذه الفزعة في طبع النفس رأينا هذه الصور في كل شعر ،
وفي كل لسان ، وفي كل جيل ، رأيناها حيث نرى الإنسان يغني ويبوح بها في
دواخله التي كان الله صاغها من الشعر والإنعام ••• تراها في مزامير داوود •

(١) ذكر المروقي أن قول الشماخ في رثاء سيدنا عمر :

أبعد قتيل بالدينه أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسيوق
أبلغ من قول ليلى ولعل هذا لأنه أنكر عليها أن تهتز بسيقانها فضلا
عن أن تورق •

وأناشييد سليمان ، وأقاصيص الرعاة من العبرانيين واليونان ، كما تراها فيما بين يديك من الشعر .

ومن هنا التفت إليها البلاغيون في كل أدب ، أشار إليها أرسطو في شعر هوميروس الذي كان يجري كثيرا من مجازاته على طريقتها ، فالرمح مجنون ، والحجر قاس ، وأمواج البحر حذاء ذات ذوائب بيض ، كما أشار إليها دارسو الآداب العبرانية القديمة والآداب السامية بوجه عام (١) .

وقد حاول الدارسون تفسير هذه النزعة الاحيائية فرجعوا بها الى عهود الوثنية في تاريخ النفس حين كانت تعتقد أن الروح تتوى وراء كل شيء . . .
وحين كان العقل الانساني يحتضن الخرافات ويقتات الاساطير .

يقول الامتاذ المازني رحمه الله : « وانما نشأ هذا الضرب من المجاز لان آباءنا الأولين كانوا يقيسون حياة الطبيعة على حياتهم ، ويتصورونها قائمة على ما تقوم عليه حياتهم من التناسل وغيره . . . ومن هنا انشؤا الشمس في لغتنا ، والرياح وذكروا القمر والنجم ، ولنا ان نسأل اترى كانوا يؤمنون بذلك ؟ ويعتقدون ان المسألة كما عبروا عنها ؟ هل الشمس كانت في نظرهم انثى والقمر ذكرا ؟ وعلى العكس كما في بعض اللغات الأخرى ؟ وهل جاءت الشمس والقمر بالنجوم والأنواء كما يتناسل الناس وغيرهم من الحيوان ؟ هذا السؤال يستدعي ان نخوض عباب الاساطير التي نشبت في اللغات » (٢) .

ويشرح أبو القاسم الشابي هذه الفكرة في أسلوبه الدافئ المتدفق فيقول « ان الانسان الأول حين كان يستعمل الخيال في جملة وتراكيبه لم يكن يفهم منه حاته المعاني الثانوية التي نفهمها منه نحن ونسميها المجاز ، ولكنه كان يستعمله وهو على ثقة تامة لا يخالجه الريب في أنه قد كان كلاما حقيقيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو حينما

---

(١) ينظر « الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب

السامية » دكتور عبد المجيد عابدين ؛

(٢) « حصاد الهشيم » بحث المجاز ص ٢٦٧ .

يقول مثلا ماتت الريح ، أو أقبل الليل ، لم يكن يعنى منه معنى مجازيا ، وإنما كان يعتقد أن الريح قد ماتت حقا ، وأن الليل ، قد أقبل حقا باللف قدم وبالف جناح ، يدل ذلك ما فى الأساطير من أنهم كانوا يؤمنون بأن الريح والليل الهان من الآلهة الأقوياء ، وتلك هى سنة الأقدمين غيبا حولهم من مظاهر الطبيعة ومشاهد الوجود ، ينفخون فيها من روح الحياة على ما يوافق مشارب الإنسان ، وطبيعة تلك المظاهر ، حتى إذا استغابت « أنس الحياة » وأصبحت تشاركهم فى بأساء الدهور ونعمائها ، وتساهمهم أفراح الوجود وأتراحه - على ما يخالون - ذهبوا يقيمون لها طقوس العبادة وفرائض الاجلال ، فاذا بها آلهة خالدة بين آلهتهم الخالدة ، وما أكثر آلهة الإنسان عند الإنسان (١) .

وقد ذكر المرحوم الدكتور حامد عبد القادر مثل هذا فى كتابه « علم النفس الأدبى » ، وقبلهم ما ذكره العلامة جان مارى جيو الذى عاش ومات فى القرن التاسع عشر . من ذلك قوله « أن قوام الخرافة أن نضع فى الأشياء أو وراء الأشياء أرادات شبيهة بأرادتنا » .

وقوله : « فقد أراد الإنسان أن يعطى الأشياء التى يلاحظها فتصورها على مثله أو التى عليها نفسه » (٢) .

وفى الدراسات التى تناولت الآداب والأديان القديمة أو الحياة الإنسانية فى أحقابها الأولى وتحليل الوجدان والعقل الإنسانى كثير من التحليلات والتفسيرات لهذه المسألة .

ويذكر المشتغلون بالعلوم النفسية أن هذا الضرب من الأسلوب يكثر عند نمط من ذوى الطباع المعينة ، وأنه يسمى التشخيص ، وقد شاعت هذه التسمية فى الدراسات الحديثة ، وهى منتزعة من الشخصية أو الشخص لأنه يعنى نسبة أو اضافة ضروب من الشخصية للأشياء ، والتفريق الذى يكثر

(١) الخيال الشعري عند العرب ص ١٩ ، ٢٠ .

(٢) مسائل فى فلسفة الفن المعاصر ص ١٢٩ .

في أسلوبه هذا الضرب من التصور يسميه النفسيون النوع التشخيصي (١) ،
« فمشجرة الصفصاف عند أمثال هذه الطبايع ليست صفصافاً ، ولكنها عروس
غاية بالكية ، والجدول ليس جدولاً ولكنه عروس ماء ، ولقد يقولون إن البحر
ليبدو غضبان ، وإن المنظر ليبترسم (٢) » .

وسواء أكانت هذه الصور سلبية عصور الخرافة والأساطير ، أو كانت
وليدة الرغبة الانسانية في تأنيس الوجود ، أو كانت افراز نمط من انماط
الطبايع النفسية فإن لها من الخلافة والسلطان على النفس مالها ، وهذا هو
المهم عندنا . لأنه هو ميدان دراستنا ، ولا يزال الدارسون يرون الجمال
الشعري فيما تنوى وراء هذه الروح « فتصور ارادات شبيهة بارادتنا وراء
الأشياء ادنى الى الجمال الشعري » ، « انه ليحلو لنا ان نرى في الأشياء
صورة عقلا وان نلمح فيها آثار هذا الفكر الذي هو أسمى ما فينا » ، « اننا
حين نرى الطبيعة جميلة فانما نتصورها حية . وتخيّلها في صورة انسانية » (٣) .

وارجع الى الصور التي ذكرناها تجد الشعراء قد أبدعوا فيها تماثيل
لا تشبع العين من النظر اليها ، وأظنك ترى في بيت تابط شرا صورة منحوتة
من الكلمات للموت وهو واقف خزيان .. وإذا حاولت أن تتبين ملامح هذا

---

(١) يقول سرل برت في تعليقه على بعض البحوث والتجارب التي أجريت
على التذوق الفني ، والتي قسمت الأشخاص من حيث موقفهم تجاه
الشيء الذي تعتبره جميلاً الى أنماط أربعة « هذه اذن الأنواع الأربعة التي
انجلت عنها التجارب الأولى في هذه الناحية ونستطيع أن نلخص كل
نوع كما يلي : ان ملاحظات الأشخاص قد تدل على عنايتهم الرئيسية .
١ - الشيء الذي يعرض عليهم فعلاً وهؤلاء هم الفريق الموضوعي ٢ - أو
ليست في الشيء الموضوع ولكن في آثاره على أنفسهم وهؤلاء هم الفريق
الذاتي ٣ - أو ليست في الشيء المعروف ولكن في الأشياء التي يثيرها
ويعيدوها الى العقل وهؤلاء هم الفريق الربطي ٤ - أو في الشيء لا مجرد
شيء ولكن باعتباره شخصية حية وهؤلاء هم الفريق التشخيصي
« كيف يعمل العقل » ترجمة محمد خلف الله ص ٢٣١ .

(٢) « كيف يعمل العقل » سرل برت ترجمة محمد خلف الله ص ٢٢٨ .

(٣) مسائل في فلسفة الفن ص ١٢٩ .

الشخص الذى هو مثال الموت فلسنت ادرى كيف يحدده لك خيالك ... ومثل
هذا فى صورة الأمس التلفت المشتاق ، وغير ذلك مما مر .

وهناك صور من هذه الاستعارة بنيت على هذا التشبيه الادعائى وليس
الأصل فيه اصفاء الصفات الانسانية كالتى ذكرناها ، وانما هو تصرف من
الخيال يشكل الشيء فى صورة من الصور ليفرغ عليه حسا معينا ، كالذى
يرى الدهر بعيرا . اجب ليس له سنام فليس ثمة شبه ظاهر بين الدهر
والبعير ، وانما صير خيال الشاعر الدهر فى صورة البعير ليصفه بالهزال
والشحوب . وكذلك يجعلون الدهر شأيا يقصدون الى انفضارته والوفرة ،
ويجعلونه شيئا عجوزا . يقصدون الى معنى اليبس والجفاف .

اتى الزمان بنوه فى شببته فسرهم واتيناه على الهرم
وشاتم الدهر العبقى يقول :

ولما رايت الدهر وعزرا سبيله وابدى لنا ظهرا اجب مسما
وجبهة قرد كالشراك ضئيلة وصغر خديه وانفا مجدعا

واهرو القيس يرى الليل ذا صلب يعضى وأعجازا قتراف :

فقلت له لما تمطى بصلبه واردف أعجازا وناء بكلكل
والبطخرى يجعل الكواكب ظهرا يركبه القوم :

ولو انهم ركبوا الكواكب لم يكن ينجيهم من خوف بأسك مهرب
واللتبى يجعل البحيرة ناعمة ذات بنات :

ناعمة الجسم لا عظام لها لها بنات وما لها رحم

ويجعلون للشعر اجنحة يخلق بها ، كما يجعلون له طائرا ، فيقولون
طائر الشعر ، وطائر ذكرهم على اجنحة القوافى . كما يجعلون للكلام ينابيع
تتفجر فى دواخل القلوب .

كما يقول ابن ميادة يفانغر بالقمسية ويعرض بالليمانية :

فجرنا ينابيع الكلام وبخزنه فاصبح فيه ذو الرواية يعصب
وما الشعر الا شعر قيس وخندف وتولى سواهم كلفة وتعلمن

•• ويصبرون الحياء جسما ناعما رقيقا تخدشه هفوة اللسان فيقولون
تلك كلمة تخدش الحياء ••• الى آخر هذه الصور التي تديجها إخيالة الأدباء
والشعراء في مسيرتهم الممتعة ، وهذا الضرب يكثر جدا على السنة المحدثين ،
تسمع مثل هذه الصور ••• يحسن حسوة من الحنان ••• يعقب الجناح
صبرة من الأسمى ••• سعادة مشنوقة بخيال الوهم ••• يحفر في صباب
الناس بأختا عن الأمل ••• المجهول ينشق عن المجهول ••• والربيع تزرع
الهنوم ••• والبرق مثل أذع تنفر من مخاجر النجوم ••• كما تجذب مخاطبة
الأبد وليل العدم ••• والهوة السحيقة التي تغيب في أجوفها الأيام •••
وياليلاي قد أطعمت روح الليل أحزاني وأورادي والحنى •• الى آخر ما هو
من هذا الباب •

وهذه الصور وإن تثير بعضنا بطريقتة الاحساس والتصور في الآداب
الأخرى إلا أنها موصولة الى حد كبير بهذا الأصل الذي نتكلم فيه من حيث
أنها تبتني على جعل الشيء للشيء وليس له ، والتشبيه فيها عملية خلق
خيالي وحياء وتشخيص ، كما رأيت في مثل الفكرة مخ العمل ، ومقود الشعر
الغناء به ، والحلال يجدر أنف الغيرة ••• وحصة القلب تنصدع الى آخر
ما ذكرنا من مظاهر نشاط الخيال في تحويل المركبات ، والإبانة عنها ،
وما تنطوي عليه عملية الإدراك الحسي من تشخيص الأشياء وما أشبهنا
اليه من رغبة الشاعر في إحياء الأشياء وتحويل المعاني الذهنية والقلبية
الى صور حسية تجول وتتحرك •

وواضح أن هذه الصور التي أبدعها الشعر بقيت وستبقى تفيض
بالخواطر التي خطرت في قلب الشاعر حين أبدعها •• لقد سبجت هذه الصور
تلك اللحظات المشرفة في حياة مبدعيها تسجيلا لا ينمحى ، وستبقى تهدر بهذه
الخواطر أو تسكنها حمرا خلافا في الأفئدة التي تتعرف كيف تستمتع ببدايع
القلوب والأرواح •

هناك صور تلتبس فيها هذه الاستعارة بالتشبيه الذي يضاف فيه
المشبه به الى المشبه ، كما أن هناك صورا تلتبس بالاستعارة التصريحية •

فقول ابن نباته :

حتى اذا بهر الأباطح والربا نظرت اليك باعين النوار

يلتبس قوله « أعين النوار » بهذه الاستعارة ، فيظن أنه كيد الشمال ، أي أنه جعل للنوار عيوناً ، وعلى ذلك مضى ابن سنان الخفاجي قال « فنظر أعين النوار من أشبه الاستعارات ، وأليقها ، لأن النوار يشبه العيون ، وإذا كان مقابلاً لمن يجتاز فيه ويمر به كان كأنه ناظر إليه ، وهذه الاستعارات الصحيحة الواضحة التشبيهية » (١) .

وهذا من إضافة المشبه به إلى المشبه ، وليس فيه استعارة والأصل : نظرت اليك بنوار كالعيون ، والشبه بين النوار والعيون واضح جداً ، ومن التشبيهات المشهورة ، ومن ذلك قول ابن نباته وقد ذكره الخفاجي :

إذا نظرت أرض الخليج باعين من النوار قامت للصوارم سوق

فقوله « من النور » كقوله تعالى « حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر » (٢) أي أنه تشبيه لأن «من» البيانية هذه بينت المراد بالأعين ونصت على المشبه ، وقاعدة الاستعارة لا ينص فيها على المشبه ، ولولا «من» البيانية وما بعدها لكانت الآية والبيت من الاستعارة التصريحية .

وابن سنان يجعل قوله باعين النوار كقول أبي تمام « عين الدين » و « عين الشرك » في قوله وهو قبيح جداً :

قرت بقران عين الدين واشترت بالاشترين عيون الشرك فاصطلماً

ويقارن بين هاتين الاستعارتين - في زعمه - ليضع الأصل النذري يقاس عليه حسن الاستعارات وقبحها ، وهو قرب التشبيه وبعده ، يقول « ومع تأمل هذين البيتين يفهم معنى الاستعارة ، لأن النوار والشرك لا عيون لهما على الحقيقة ، وقد قبحت استعارة العيون لأحدهما وحسنت للآخر »

(١) سر الفصاحة ص ١٤٠ . (٢) البقرة : ١٨٧ .

وبيان العلة. فيه أن النوار يشبه العيون ، والدين والشرك ليس فيهما ما يشبهها ، ولا يقار بها ، وهذه طريقة متى سلكت ظهر المحمود منها. في هذا الباب من المذموم ، (١) •

وكان عليه أن يتنبه إلى ما وقع فيه مما هو كالتناقض ، لأن النوار ما دام يشبه العيون ، والطرفان مذكوران ، فكيف يكون استعارة ؟ ومناطها عنده على تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل ؟ كما نقل عن الزماني ورضيه •

وقول السرى الموصلى :

أقول لحنان العشى المفرد يهز صفيح البارق المتوقد
تبسم عن رى البلاد حبيبته ولم يتبسم الا لانجاز موعد
ويا ديرها الشرقى لا زال رائع يحل عقود المزن فيك ويفتدى
عليلة أنفاس الرياح كأنمما يعل بماء الورد نرجسها الندى
يشق جيوب الورد في شجراته نسيم متى ينظر الى الماء يبرد

قال ابن سنان :

« في هذه الأبيات استعارات عدة كل منها مختار أما حنان العشى المفرد فمعروف ، والعادة جارية باستعارة الحنين والتغريد للغيث ، لأن له صوتا على كل حال ، وكذلك صفيح البارق ، وأشبه شيء بالبرق لم السيوف ، والتبسم فيه أيضا ظاهر لضوء برقه في خلله ، وعقود المزن لا تفتدى القطرات من الماء والدمع بالعقد إذا وهى من سلكه ، وأنفاس الرياح تكاد تكون حقيقة لوضوحه واستعمال العلة فيه كناية عن الضعف والخوف وقلبة الحركة على وجه التشبيه بالمريض ، وجيوب الورد مختار لأن النسيم إذا أظهره من إكمامه ونشره عن طيبه بعد ذلك كان بمنزلة الجيوب التى تشق ، وعبارته عن سرعة برد الماء بالنسيم أنه متى نظر الى الماء برد ومريض ، (٢) •

(٢) نفس المرجع ص ١٥٧ •

(١) سر الفصاحة ص ١٤١ •

وتَرَى ابنَ سَنَانٍ يَتَابِعُ صُورَ النَّصْرِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَسَوْفَ تَتَابَعُ هَذِهِ
الْمِثَابَةَ لِيَتَضَحَّ لَنَا مِنْ خِلَالِهِ مَا نُرِيدُ بَيَانَهُ .

أما استعارة الحنان للغيث فهي كما ذكر ، وهي من قبيل الاستعارة
التصريحية ، وصفيح البارق أعنى سيف البرق ليس استعارة كما قال
لأنه لم يجعل للبرق سيفاً يهزه ، وإنما أراد أن البرق كسيف يهتز ، واستعارة
النسيم لأنشطاق السحاب عن البرق استعارة صريحة كما قال ، وعقود المزن
من الاستعارة التصريحية ، لأن العقود مستعار لتقطرات الماء كما يتناول ،
وانفاس الرياح تشبيه وليس استعارة ، لأن المراد الرياح الناعمة الخافتة
كالانفاس ، وكذلك جيوب الورد لأن الورد حين تفتح أكفامه يشبه الجيوب
التي تشق ، فليس فيه استعارة وإنما هو مثل أعين النوار ، ولجين الماء ،
وقوله « متى ينظر الى الماء يبرد » استعارة مكنية وهي حسنة جداً ترى فيه
النسيم ينظر الى الماء وكأنه أمر مطاع ، يأمره بالعذوبة والبرودة والماء
مأمور مطيع - متى ينظر الى الماء يبرد .

ويقول أيضاً في أبيات الشريف الرضى :

رسا النسيم بواديكم ولا برحت حوامل المزن في أجداثكم تَضَعُ
ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الهمع

« انه من أحسن الاستعارات واليقين ، لأن المزن تحمل الماء ، وإذا
حملت وضعت ، فاستعارة للحمل لها والوضع المعروفين من أقرب شيء وأشبهه ،
وكذلك قوله « جنين النبت » لأن الجنين المستور مأخوذ من الجنة ، وإذا كان
النبت مستورا والغيث يسميه كان ذلك بمنزلة الرضاع ، وكانت هذه
الاستعارات من أقرب ما يقال واليقين » (١) .

وهذا من التشبيه الذي يضاف فيه المشبه به الى المشبه لأن الكلام
مشتمل حين تقول المزن كالحوامل ، وقوله « تَضَعُ » ترشيع للتشبيه ، وهذا

كثير في كلامهم ، وكذلك قوله « جنين النبت » أصله النبت الذى هو كالجنين
لانه لا يزال مضمرًا في باطن الأرض .

ويمكن أن نتخنع هنا أصلاً يعين على توجيه أمثال هذه الصور التي
تشبه بين إضافة المشبه به إلى المشبه والاستعارة المكنية .. هو أنك في يد
الشفال والأظفار اللحية لا تجد شيهاً تجتة بين الشفال واليد ، ولا بين الحية
والأظفار ، فإذا أتت هذا الأسلوب وأدرت صياغته كما تقول في جنيين النبت
أعنى إذا قلت شمال كاليد ، كما تقول تجت كالجنيين ، لا ترى في الأول شبيهاً
ولا مناسبة ، لأن الشفال ليس مشبهها باليد ، وإنما مشبه بما تضاف إليه
اليد على سبيل الحقيقة أعنى الإنسان ، وكذلك الحية ليست مشبهة بالأظفار
وإنما مشبهة بما تضاف إليه الأظفار ، فلا يستقيم لك التشبيه في هذه
الصور ، بخلاف أعين النوار ، فإن النوار ليس مشبهها بشيء تضاف إليه
الأعين ، وإنما هو مشبه بالأعين نفسها ، وكذلك أنفاس الرياح ليست للرياح
مشبهة بذى أنفاس ، وإنما هي مشبهة بالانقاس في سلاستها وهدوئها ،
وليس هناك شيء تضاف إليه الحامل حتى يقال إن المزن مشبه به ، وإنما
المزن مشبه بها هي نفسها ، وكذلك النبت ليس مشبهًا بامرأة لها جنين وإنما
هو مشبه بالجنيين .. المضاف إليه في الاستعارة المكنية لازم المشبه به ،
والمضاف إليه هنا هو المشبه به نفسه .. وهناك فرق في المعنى وشكل
الصورة بين قولك أعين النوار ، وبجنيين النبت ، وأنفاس الرياح ، وحوامل
المزن ، وبين قولك حوامل كالأعين ، والنبت كالجنيين ، فالرياح كالأفاس ،
والمزن كالحوامل ، إلى آخره وهذا الفرق ليس مثله أنك تخطئها تشبيهها
بشيء استعارة كما يرى ابن سبتان ، وإنما الفرق كان من تغيير الصياغة ،
فهذا التركيب الذى يخصاف فيه المشبه به إلى المشبه كما في هذا الشعر ، يخيل
بشيء آخر إلا أنه في الطريقة التى رجعنا بالتركيب إليها ، يخيل أن للرياح
أنفاساً ، وللنور عيوناً ، والنبت جنيناً ، وللمزن حوامل ، لأن الإضافة أكثر
جائزاً على معنى اللام .. إذن هذه الصور التى تلوح لك في هذه الصياغات هي
نبت هذه الإضافة ، وليست وليدة تشبيه أو تخيل سابق عليه ، كما في
عين الملك ، ونسيوف الناي ، ورداء الحسن ، لأن الإضافة هنا ستبقها تصور أن
هذه الأشياء أناس ، ثم أضاف هذه اللوازم ليكتمل التصوير والتشخيص ،

فالصورة هنا وليدة هذه العملية الخيالية ، والخيال في لجين الماء وليد التركيب ، لأن المشبه به مذكور بنفسه .

وواضح في دراسة أحوال التراكيب ودلالاتها أن صورة التشبيه الواحدة تختلف إلى حد التباين بسبب الصياغة ، وإن كانت الخطوط الأساسية للتشبيه باقية ، وأوضح ما ترى فيه ذلك قولك زيد كالأسد وكان زيدا الأسد . التشبيهان من ضرب واحد ، ولكن قولك كأنه الأسد فيه من قوة الشبه ما يخیل أنه لا فرق بينهما ، وأنه قد يشتمه عليك أن تميز بينه وبين الأسد ، كما قالت بلقيس لما قيل لها « أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو » (١) ، أى لا فرق بينهما ، ولم يف بما تجده من قوة الشبه وعظم الالتباس أن تقول هو كعرشى .

وعبد القاهر يفرق بين صياغتين لصورة واحدة من صور التشبيه ويرى الفرق كبيرا جدا ، فواحدة في عداد الجيد ، والثانية في عداد الغث المستكره ، والخيوط الأساسية للتشبيه واحدة ، وإنما الاختلاف في نسج هذه الخيوط وصياغة الفكرة .

يقول في قول المتنبي :

بدت قمرًا ومالت خُوطُ بَانٍ   وفاحت عنبرًا ورنّت غزالا

« لو قلت أنه في تقدير محذوف وإن معناه كالمعنى إذا قلت بدت مثل قمر ، ومالت مثل خوط بَان ، وفاحت مثل عنبر ، ورنّت مثل غزال ، تكون قد خرجت إلى الغثاثة ، وإلى شيء يعزل البلاغة عن سلطانها ، ويخفف من شأنها ، ويصد أوجها عن محاسنها » ويسد باب المعرفة بها ، ويلطائفها علينا ، (٢) وكل هذا والصورة واحدة لأنك تقول في بدا أسدا ، وبدا مثل الأسد ، كلاهما تشبيه له بالأسد ، من غير أن تلتفت إلى الفرق الذي كان بسبب الصياغة .

ومواضع التعلق ووجوه الارتباط تكمن فيها كثير من الصور والخواطر والخيالات ، وإن كانت من نوع أشف وأرفع من الصور البيانية التي هي

(١) النمل : ٤٢ . (٢) دلائل الإعجاز ص ٢٣٤ .

وليدة التشبيهات والمجازات ، خذ طريقة الالتفات وما يكمن وراءها من حركة وفطر اهتمام ومزيد انفعال ، خذ التعريف بالإشارة أو باللام وانظر كيف تتجسد المعاني في قول ابن الدميني :

تعالت كي أشجى وما بك علة تريدني قتلى قد ظفرت بذلك

انظر الى هذه الإشارة وكيف خيلت أن قتله قد وقع ، وأنه مائل يشار إليه ، وانظر الى اللام في قولك هو الرجل ، وكيف تجسدت فيها معاني الرجولة بكل أبعادها وخلاتها كشرف النفس ونبل الغايات وعزة الضمير ، وما الى ذلك مما يصير به الآدمي رجلا .

وهذا باب من القول يطول وانما تفتق اكمامه دراسة جادة لمسائل علم المعاني وهو علم من أخطر علوم اللغة والأدب وأقربها الى سرائر هذا اللسان . . . .

وهناك صور تلتبس بين المكنية والتصريحية كما ذكرنا في عقود المزن ، وأنه مستعار لقطرات الماء ، وهذا الضرب كثير جدا ، تراهم يقولون : أنف الليل ، وأنف النهار ، وأنف الجبل ، وأنف الطريق ، وهو أنف قومه : كما يقولون هوادي الدجى ، يريحون بذلك كله : أول الشيء ، قال ذو الرمة :

فلما حدا الليل النهار وأسدفت   هوادي الدجى ما كاد يحنو أصيلها

استعار الهادي وهو العنق لأول الظلمة ، ويقولون هوادي الفلق ، يريحون تباشير الصباح ، وذو الرمة الذي جعل أول الدجى هاديا جعل أيضا أول الصباح هاديا في قوله :

حتى اذا ما جلا عن وجهه فلتق   هاديه في أخريات الليل منتضب

وتلما جعلت هذه الاستعارات أول الشيء أنفا وعنقا رشح هذا الخيال على ما أضيفت اليه من الليل والنهار والطريق الى آخره فخيلت أنها من ذوات الأنف أما قولهم « أنف الكرم » كما في قول بشار :

ونبتت قوما بهم اسم احنة
الا انهما السائلان جاهدا
وانف الكبر في قول ذي الرمة :

يعز ضعاف الناس عزة اهلـه
ويقطع انف الكبرياء من الكبر
وانف الموت كما في قول تاجط شرا :

نجز رقابهم حتى صددعنا
وانف الموت منخـره رتيم

وانف الغيرة كما في الحديث الشريف ، كل ذلك مل هذه الاستعارة
لانه ليس للانف فيها شيء يمكن ان ينص عليه ، وإن يقال انه مستعار له
كما في الأثوف السابقة .

وكذلك تتول جناح الطريق ، وجناح الوادي وجناح الانسان ، كما قال
سبحانه « واضمم يدك الى جناحك » (١) ويقولون هو جناح فلان ، كل ذلك
مستعار للجانب على طريقة الاستعارة التصريحية ، اما قولهم جناح الأمن ،
أو جناح الخوف ، كما في قول علي كرم الله وجهه في وصف احوال الدنيا وتقلبها
بالانسان . . . « ولم يمس منها في جناح أمن إلا أصبح على قوائم خوف »
فانه استعارة مما نحن فيه ، لانه جعل للأمن جناحا فصوره في صورة طائر
قد ألقى جناحه هادئا لا يفزعه شيء ، والطائر من أدق الحيوانات حسبا
بالأمن والخوف ، فهو اذا سكن وهذا كان ذلك من فرط الأمن والدعة ، وذلك
مهم في السياق ، ثم جعل للخوف قوائم ، فصوره في صورة طائر مذعور قد
مد قوائمه جادا في الهرب ، ولهذا أثر القوائم هنا على الجناح ليشعر بامتداد
الجناح وبسيط القوائم ، ونهايك عن يكون على قوائم طائر مذعور . . . والعرب
يقولون في القلق غير المستقيم هو على جناح طائر ، أو كانه على جناح طائر
أو كان قلبه جناح طائر ، قال الشماخ يصف همه عند رؤيته البرق :

رايت سنا برق فقلت لصياحي
بعيد بفلج مل رايت صبيحنيق
فبات مهما لي يذكرك الهوى
كأنى لبرق بالحجاز صديق
ويأت فرادي مستخف كأنه يرب
خفافه عقاب بالحجاز خفيصوق

وانظر الى دقة على كرم الله وجهه حين خالف بين حرفي الجبر فقال
 في جناح آمن ، وعلى قوائم خوف ، فاستعمل حرف الظرفية والتميكن ميسر
 الآمن ، كما استعمل حرف الاستعلاء مع الخائف ، فإفاد أن الأول مستقيم
 في الأمن الوادع الخفيض الجناح ، وأن الثاني قلبي فوق قوائم طائر خائف
 مذخور .

ومن أوقع ما جاء فيه هذا المجاز قوله تعالى : « **واخفض لهما جناح**
الذل من الرحمة » (١) جعل الذل طائرا وله جناح ، وذلك لانه ذل للوالدين
 وبز بهما ، فليس هو الذل المسف الدنيء ، وإنما هو ذل سام نبيل . . . وهناك
 كلمات تجرى في أمثال هذه التراكيب ويفرغون عليها ألوانا من الخيال والمجاز
 . . . خذ كلمة الرداء تراهم يقولون رداء الحرب ، كما يقول قيس بن الخطيم
 يذكر نكايته في دحي :

وقد جربت منى لدى كل ماقط   دحي اذا ما الحرب ألت رداءها

والمقط : المازني والمضيقي في الحرب ، أي أنه جريته وذالقت ويله في هذا
 الموقف الصعب ، والمراد بقوله « ألت رداءها » أي اشتدت واستعرت ، شبه
 الحرب بإنسان غاضب يلقي رداءه تهيؤا لمنازلة قاسية ، والقاء الرداء كالقاء
 العمامة يجرى كثيرا في كلام العرب في هذا السياق ، قال الفرزدق :

اذا مالك ألقى العمامة فاجذروا   بواحد كفي مالك حين يغضب

أراد كما يقول الشريف الرضي « اذا ألقى العمامة طاش حلمه ، وخيف
 سطوه ، وما دام معتبرا فهو مأمون الهوة ، مغمور السطوة ، على مجرى
 عاداتهم ، وعرف طريقتهم » ، وذكر في هذا قول سحيم بن وثيل الرياحي وقد
 تمثل به الحجاج :

إننا ابن جيل وطيلاع الثنايا   متى أضرم العمامة تعبرونمي
 فكانه توعدهم عند اللقاء العمامة ببادرته » (٢) .

(١) الاسراء : ٢٤ .

(٢) المجازات النبوية ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، والبيت أول أصمعية نسحيم .

وقول الفرزدق والحاج من الكناية ، لأنه يمكن فيه إرادة المعنى الحقيقي ، فليست هناك قرينة مانعة ، بخلاف بيت قيس ، فإن أصله الاستعارة التي نتحدث فيها ، ولو أردت التحقيق قلت أن بيت قيس كناية بنيت على مجاز ، كما يقولون في قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة » ، غلت أيديهم وأعنوا بما قالوا بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » (١) .

أنه مجاز بنى على كناية لأن أصله الكناية كما تقول يد زيد مبسوطه تريد وصفه بالوجود . . وأخرجه منها استحالة إرادة المعنى الحقيقي ، فانتقل إلى المجاز ، وبيت قيس أصله المجاز ، لأنه جعل الحرب شخصا يلتقى رداءه ثم أريد به كناية عن شدة الأمر ، . . لهذا قلت أنها كناية بنيت على مجاز ، أو مجاز أريد به كناية . . وكثيرا ماترى الأسلوب قد عجن من عناصر بلاغية مختلفة ، وهذا كثير جدا في شعر شعراء الصنعة . قلت أن كلمة الرداء من الكلمات التي أفرغوا عليها ألوانا من الخيال فذكروا للحرب رداء ، وطرفة يجعل للشمس رداء :

ووجه كأن الشمس القتت رداءها عليه نقى اللون لم يتحدد
وكان الشمس ربة الجمال والسحر ، ولها رداء نسجته عرائس الحور ،
تلفيه على وجه من تشاء ، فيكتسى بجمال سماوى فاتن .

ويجعلون لليل رداء أو شملة يلف بها الوجود ، فيصير كله مطويا تحت
هذه الشملة السوداء قال ذو الرمة :

نضم الظلام على الوحشى شملته ورائح من نشاط الدلو منسكب
ونشاط : مطر .

ويجعلون للفجر ملاءة أو رداء يلف به الثريا . . وهو رداء أبيض ناعم
فيه اشراق وضئ يذهب بكرب النفس الذى ضمه عليها رداء الليل ، قال
ذو الرمة :

أقامت به حتى ذوى العود فى الثرى ولف الثريا فى ملامته الفجر

قال ابن سنان « ان الفجر لما غطى الليل ببياض ، وشمل الأرض عند طلوعه ، حسنت استعارة الملاء له ، لتضمنها هذا المعنى ، وعبر بطلوع الثريا وقت طلوع الفجر بأنه لفها فى ملامته ، وتلك أحسن عبارة وأوضح استعارة » (١) .

وكان فى البيت صورتين ، صورة ترى فيها الفجر ذا ملاء تلف الوجود ، وصورة ترى فيها الثريا حسناء فائقة قد تلفعت بملاء الفجر فتشاعف جمالها ... ويجعلون أيضا الخوف وللأمن رداء ، وللمهابة والشرف والسيادة ، كل ذلك يضيفون اليه رداء ، فيقولون رداء الأمن والسيادة الى آخره .

ويمكنك ان تجد فى هذه الصور ما يصلح للاستعارة التصريحية كما ترى فى رداء الليل ، أو شملته ، فإنه ربما قيل انه مستعار للظلمة التى تحيط بالوجود كما يحيط الرداء بلباسه ، وكذلك ملاء الفجر ورداء الشمس يمكن أن يكون استعارة للضوء ، ولكنه لا يحسن كما يحسن أن تقول ان الشمس كأنها ذات رداء تلقينه على الوجود ، والفجر كأنه ذو ملاء كذلك ، لأن الصورة حينئذ أملا وأخصب ، وفيها عنصر الأحياء وصيرورة هذه الأشياء شخوصا لها أديتها الفضاضة التى تحيط بالدنيا ، وهذا أشبه بمعانى هذه الأبيات التى تعتمد إبراز ما أضيف اليه الرداء أعنى إبراز جلال الفجر والليل ...

وتجد كلمة الماء تجرى فى مواطن كثيرة ويفرغون عليها فى كثير من تصرفاتها ضروبا من الخيال ، يقولون : ماء الوجه ، وماء الحياء ، وماء الشباب ، كما قال أبو العتاهية :

ظفى عليه من الملاحاة حلة ماء الشباب يجول فى وجنساته

---

(١) سر الفصاحة ص ١٣٨ .

وكما قال عمر بن أبي ربيعة :

وهي مكنونة تحير فيها في أديم الخدين ماء الشباب

ويقولون ثوب له ماء ، وشعر له ماء ، كما قال يونس بن حبيب في
تقديمه الأخطل لأنه أكثر ماء شعر .. ويقولون في عكس هذا ، كلام لأماء فيه
وجه ناضب .

قال أرقطه بن سهيئة :

ثقلت لنا يا أم بيضاء كثرة هويك شبيبتي واستثنى أئيلي

أي يبس جلدى وجف .

وهذا كله لمن قبيل الاستغارة التصريحية لأن الماء هنا مستعار للحالة
التشبيهية بالماء في الشباب والشعر والوجه والثوب من حيث النضارة والطلاوة .

أما ماء الصباية ، وماء الشجي ، وماء الشوق ، وماء النهوى ، فانه حقيقة ،
وليس من المجاز لأن المراد به الدموع .. قاله أبو بكر بن يحيى الصولي
ورضيه ابن سنان وهو عندنا مرضى لذلك ترى السياق الذي يرد فيه يؤكد
أنه حقيقة ، أي أن المراد به الدموع وهي ماء .

من ذلك قول ذي الرمة :

أن توهمت من خرفاء مفزلة ماء الصباية من عينيك مسجوم

فقوله من « عينيك مسجوم » يؤكد أن مراده بماء الصباية الدموع ، وهي
ماء على الحقيقة .

وكذلك قوله :

أدارا ينجزى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرحلن أو يترقون

فقوله « هجت العين عمرة » يؤكد أن المراد بماء الهوى الدموع .

ويقولون بلابل الشوق ، وبلابل الأحزان ، يريدون الأسباب والدواعي .
وكان الأسباب والدواعي تتوارد على النفس وتتواثب كما تتواثب البلابل .
ويقولون طيور القلب ، وطيور العقل ، يريدون الخواطر ، فإذا أرادوا الثبات
وربابة الجأش وصفوها بالهسكون والجثوم ، وإذا أرادوا عكس ذلك وصفوها
بالفزع . ذكر الأمدى - وهو من شعراء - :

سقطت طيور الروح فوق رؤوسهم فتركنا طيسير العقل في التحميم .

ومن ذلك قولهم « ثارت بلابله » يقصدون حميته ، أو دوافع غضبه ،
أو شوقه ، وفي عكسه « قرت بلابله » وربما خيل هذا التعبير الأخير أنه
كالشجرة فزعت طيورها ، واختلطت ، أو قرت طيورها وسكنت .

ويقولون « بنات الليل » يريدون الهموم والطوارق وبنات الطريق
وبنياته التي تفتقر وتختلف فتأخذ في كل ناحية كما يقولون بنات الشوق ،
يقصدون الدوافع والنوازع ، كما قال دريد :

ولما رايت البشر أعرض دوننا وحالت بنات الشوق يحن نزعاً
بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبقنا معاً
ويقولون أطفال الحب ، يريدون الأسباب والخواطر .
روى الرزوقي وهو في اللسان منسوب إلى قيس بن الملوح :

يضمهم إلى الليل أطفال حبها تكلم بعضهم الزرار القميص البنفساق

وهذا كله من الكنايات المفردة التي للكون عن موصوف ، وهي كثيرة في
كلامهم كما في قوله تعالى « أن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة » (١) فقد
تعارفوا على أن النعجة من كنايات المرأة ، كذلك بنات الليل ، وبنات الشوق ،
وأطفال الحب ، وحسن هذه الكنايات أن الهموم تتوالد وتتكاثر في الليل ،

مكائنها بنات ، وكذلك خواطر الحب ونوازع الصنوبة ، فيها من الوضاعة والطراوة - كما تتصورها النفس - ما يجعلها أقرب الى البنات والاطفال .. واللزوم العرق من مسوغات هذه الكناية . كما يقولون المضياف ويجعلونه كناية عن زيد .

ثم ان هذه الكنايات فيها ضرب من التجسيم معجب لانك ترى الهموم شواخص في بنات ، وكذلك ترى خواطر الشوق ونوازع النفس ماثلة في بنات « يحزن نزعاً » أو اطفال تتواشب حول فراشة في صور ملائكية ، وهذا قريب مما تجده في قصيدة ابن الرومي في عتاب صاحبه حيث اقامها على حوار بين النوازع والخواطر وهي أشهر من أن نثبت هنا شيئاً منها . ومثل هذا قول الشاعر القروي المعاصر رشيد سليم الخوري يصف الحزن الذي يرنق على قلبه دائماً وهو يعيشه ويعشق طائرته :

يا حزن لا بنيت عن قلبي فما سكنت عرائس الشعر في قلب بلا حزن
المراد بعرائس الشعر نواذعه ومثيراته وهي انما تسكن القلب اذا غشيته
ضبابة من الحزن الذليل .

ويشبهه في طريقتة قول حافظ :

سلام على الدنيا سلام مودع رأى في ظلام القبر أنسا ومغنا
أضرت به الأولى فهام باختها وإن ساءت الأخرى فويله منهما
فهوى رياح الموت نكباء وأطفئ سراج حياتي قبل أن يتحطما

فقوله رياح الموت المراد به أسبابه كما يقولون طيور الموت ، وقوله « وأطفئ » مستعار للاهلاك وهم يقولون انطفأ فلان اذا همد وبسكن وانطفأت أيامه اذا مات ، وسراج حياتي أي حياتي التي كالسراج .. لما استعار الاطفاء للموت حسن تشبيهه الحياة بالسراج ..

يقول أبو تمام :

والحرب تركب رأسها في مشهد عد السفية به بالف حليم
في ساعة لو أن لقمانا بهما وهو الحكيم لكان غيّر حكيم
جثمت طيور الموت في أوكارها فتركز طير العقل في الأحويم

قوله « والحرب تركب رأسها » كقولهم ألقى الحرب رداءها ، وهو وصف جيد لتمردھا وشذوئھا وشموسھا ، وقوله « عدل السفیه به .بألفه حلیم » ، تأكيد لهذا المعنى في صورة حسنة أيضا ، الحرب ركبت رأسها والفرسان سفهاء يتوالتبون من سرعة الطعن وشدة الحمى . الساحة ساحة مجنونة حتى لو أن لقمانا وهو أبو الحكماء فيها لفزع رداء الحلم والحكمة .

الصورة في هذين البيتين صورة صافية ، لا تكدير ولا شوب فيها ، وقوله في البيت الثالث « جثمت طيور الموت في أوكارها » استعار الطيور لأسباب الموت ودواعيه ، لأنها تتوالتب وتملا الأمتق ، كما يكون من الطير . ومثلها « رياح الموت » كما قلنا ولكنه لما وصف هذه الطيور بالجثوم في الأوكار أحسنا أن الصورة هنا تصطدم بالسياق وتشذ عنه شذوذا بينا لأن الموقف موقف فزع والحرب ثائرة ولأن توصف طيور الموت في هذه الحال بالتخطف والحركة الطائشة أولى من أن توصف بالجثوم في أوكارها ، وإنما يكون ذلك في حال الدعة والسلم ، قال الأمدى : « وقوله جثمت طيور الموت في أوكارها » بيت ردى القسمة ، ردى المعنى ، لأنه جعل طير الموت في أوكارها جاثمة أى ساكنة لا ينفرها شيء ، وطير العقل غير جثوم يعنى أنها نفرت فطارت ، يريد طيران عقولهم من شدة الروع وما كان ينبغي أن يجعل طير الموت جثوما في أوكارها ، وإنما كان الوجه أن يجعلها جاثمة على رؤوسهم ووقفوا عليهم ، (١)

وهكذا يهديك التأمل في الصور والتعرف على معانيها إلى الوجه الذي تستقيم عليه من ضروب البيان ، فقد رأينا في التراكيب التي جاءت على طريق الإضافة ما هو من قبيل التشبيه وما هو من قبيل الاستعارة المكنية وما هو من قبيل الاستعارة التصريحية ، وما هو من قبيل الحقيقة . والمهم أن هذه الصور يفسدها التكلف والتعمق لأنها بنات القلب والروح ، فلا ينبغي أن تؤخذ إلا من الوجه الميسور . وكان عبد القاهر وهو باحث بعيد الغور يدرك هذا ويوصي الدارسين به ، وإن كانوا أهملوا هذه الوصية تراهم يقولون في بيت زهير :

صحا القلب عن سلمى وأتصبر بأطله وعبرى أنفيساس الصبى ورواحله
وأتصبرت عما تعلمين وسددت على بنوى قصد التيسيل ميعادله

يقولون انه من باب الاستعارة المكنية ، أي انه جعل للصبى أنفيساسا ،
كما يكون للغزو والجهاد والتجارة ، فهم يقولون جيل الغزو ، وجيل الجهاد ،
وما شابه ذلك ، فكأنه جعل الصبى جهة من هذه الجهات التى تنزع اليها
النفوس ، وتتهيا بالرواحل والأفراس ، ثم قالوا ويجوز أن يكون من باب
الاستعارة التصريحية ، والأفراس مبيتعار لدواعى النفوس وشهواتها .
وظاهر أن الوجه الأول أيسر وأبين واليق من الوجه الثانى ، ولكنهم ذكروا
الوجهين ، وبعد القاهر ذكر الوجه الأول ، ثم قال « وقد يجيء وإن كان
كالتكلف أن تقول إن الأفراس عبارة عن دواعى النفوس وشهواتها وقواها فى
إذاتها » . . . وقال قبل ذلك « لا تستطيع أن تثبت ذواتا أو شبه الذوات تتناول
الأفراس والرواحل فى البيت على حد تناول الأسد الرجل الموصوف بالشهجة
... . وليس الا أنك أردت أن الصبى قد ترك ، وأهمل ، وفقد نزاع النفس
إليه ، وبطل ، فصار كالأور ينصرف عنه فتعطل آلاته » . . .

وهذا أسلوب حاسم فى أنه لا يجوز تفسير البيت الا على وجه الاستعارة
التي هي جعل الشيء للشيء ليس له ، ولكنه مع هذا رجح فابان وجهها
تحتمله الصورة ، وذكر أنه كالتكلف ، لأنه يستقصى ما يمكن أن يقال
فى الصورة ليتبين من خلال ذلك أيسر الوجوه وأبعدها عن التكلف وأقربها
الى روح الشعر وطبعه ، وهو لا يسلك هذا السبيل الا فى الصور التى تحتل
أكبر من وجه . ثم يقول « وليس من حقا أن تتكلف هذا فى كل موضع فانه
ربما خرج بك الى ما يضر المعنى وينجو عنه طبع الشعر » . وقد يتعاطاه من
يخالطه شيء من طباع التعمق فتجد ما يفسد أكثر مما يصلح » (١) .

(١) أسرار البلاغة ص ٣٣ ، ٣٤ .

وهذا من عيد القاهر ، شبيه بكلام على بن عبيد العزيز الذى اجتهد فى
البحث عن وجه تجميل عليه بعض استعارات المتنبى وغيره من المجتهدين
من مثل قوله ۞

مسرة فى قلوب الطيب مفرقة وحسرة فى قلوب البيضى والليلب
وقوله « ملئ فؤاد الزمان احداها » .

وهذا كلام مهم جدا ، ولا تجدنا احرص على شيء كحرصنا على هذه
الوصايا التي توصي بان يؤتي الشعر من بابها ، وان يؤخذ بمنهج الذي
لا ينبو عنه طبعه ...

وقد رأيت اننا ذهينا في توجيه قولهم بنات الشوق والليل وأطفال
الحب وعرائس الشعر الى القول بانها كنايات عن موصوفات والعلاقة فيها
التلازم العرفي ، كما في المضياف ، وذلك بعد ما ائمرناه على الوجوه الأخرى ،
فلم نجدهما تستقيم الا بضرب من التكلف الذي نكرهه في هذا العلم ، لان
اللغة وخيالاتها أداة تيسير ، وايضاح ، وليست لباسا وتقيدا ، وقد اشرنا
الى ان هناك بابا واسعا جدا يسميه العلماء باب التوسع ويدخلون فيه كل
ما لا يجدون له وجها من وجوه التخييل على الاصول المقررة ، وان كان
بعضهم قد افترط في ابدال صور كثيرة يمكن ان تجرى على قوانين المجازات
والكنايات ، كما فعل ابن الاثير الذي طرح فيه صور مخاطبة الأطلال ، وهي
قطع من نفوس تنتفض ، او فلذات حارة من اكباد والهة ، ولكن ابن الاثير
أماتهما وأطفا وجهها كما قلنا ، وباب التوسع هذا يجب ان يفلق ، ولكن يبقى
فيه المفتاح ، لنديره عندما نضطر الى ان نلج هذا الباب ، وسوف نقصد
اليه الآن في صحبة العلامة الآمدي ، وهو عالم ثبت نثق به وخاصة انه من
أشد الناس التزاما بطرائق المجاز التي مهد العرب سبيلها حتى انه يبلغ
في ذلك فيجعل مجازات اللغة سماعية ، فلا يجوز لنا ان نبتدع مجازات
جديدة ، وكأنه يولج اغراب أبي تمام وخروجه عن المألوف في المجازات ،
وهذه النزعة تعنى العناية الشديدة بالناسبات الواضحة عند استعمال
الكلمات في غير مواضعها ، وهذا هو عمود المجاز ، لان كل ما تظهر فيه
الناسبة يكون مجازا ، ولا نقول بالتوسيع الا اذا لم نجد وجها من وجوه
الناسبة . الأمدي هذا يجد صورا في كلام العرب لا وجه لها الا بالتوسيع ، مثل

= قال بعد هذا وكأنه يوحى بهمم يفناء عن هذا التبرير ، وهذه أمور
متى حملت على التحقيق ، وطلب فيها محض التقويم ، اخرجت عن
طريقة الشعر ، ومتى اتبع فيها الرخص ، وأجريت المسامحة ، أدت
الى فساد اللغة واختلاط الكلام ، وانما القصد فيها التوسط والاجتزاء
بما قرب ، والاقتصار على ما ظهر ووضح ، الوساطة ص ٤٣٣ .

قولهم في القسم ، وأبى الأيام ، وأبى المنازل ، وأم الأرض ، فانهم لما كانوا
يقسمون بالأب والأم ويقولون وأبيه ، وأمه ، ولعمره ، جرى لسانهم بهذا
مع من لا أم له ، ولا أب ، قال الأمدى في قول أبى تمام :

وأبى المنازل انها لشجون وعلى العجومة انها لتبين
« هذا قسم شائع على السن العرب أن يقولوا لمن يعقل وأبيك لقد
أحسنك ، وأبيك لقد أجملت ، وكثرت على الألسن ، حتى تعدوا بها الى ما
لا يعقل قصما وغير قسم ، وكذلك قالوا لامك الهبل ، ولأبيك الويل ، ثم
قالوا مثل ذلك لمن لا أم له ، وقال محرز بن المعبر الضبي يرثى بسطام
ابن قيس :

لأم الأرض ويل ، وما أجنست بحيث أضر بالحسن السبيل
فجعل للأرض أما وقد قال الجعفرى :
لعمري أبى الأيام ما جار حكمها على ولا أعطيتها ثنى مقودى
فجعل للأيام أبا ، (١) .

هكذا ترى الأمدى يسلك في تحليل هذه الصور ذلك المسلك الذى لا يشير
فيه الى علاقة ولا مناسبة ، وانما هو توسع ، وكأنه غير طريق المجاز
المحدد بالعلاقات والمناسبات ، والذى ترى فيه للخيال طريقا بينا ، يتخذ
من هذه العلاقات والمناسبات سلما تتتابع درجاته تتابعا يأمن به الوثبة
البعيدة التى يخالف فيها مألوف الاستعمال .

قلت ان باب التوسع لا يلتفت الى ضرورة المناسبات التى تجيز استعمال
الكلمة مكان الكلمة ، والتركيب مكان التركيب ، وهذه المناسبات ضرورة :
والا انفرط الأمر ، وخلقنا بابا واسعا من الفوضى فى الدلالة تخرج به اللغة
والمجازات عن طبائعها واهدافها فى التعبير عن ما يجده الانسان الذى يحدد
اللفظ والتفكير والوجدان له مسارا دقيقا ومنضبطا .

واذا درست هذه المجازات والكنائيات من هذه الزاوية التى تحاول

---

(١) المأزنية ج ١ ص ٤٥٥ :

التعريف على تلك السلسلة الرائعة من التداعي الروحي في بناء المجازات ، وما فيها من وثبات نفسية ، وعمليات خيالية ، وكيف نضع العلامة على طريق المعنى ، ونسكت من غير أن تصيب الكلمات قلب الداخل ، تقول فلان أنقى رداءه ، وتسكت ، وتكون بهذا قد فتحت للسامع طريقاً يصل هو منه الى مرادك ، أنت تضع السامع على الطريق فقط ، من غير أن تأخذ بيده الى هناك ، وعليه هو أن يجتهد ويسلك السبيل وحده ، معتمداً في ذلك على العلاقات والمناسبات والأحوال والعادات ، فهي شموعه التي اذا افتقدوها ضل قدمه وتفرقت به السبل .

قلت اذا درست المجازات والكنائيات من هذه الزاوية انكشفت لنا مجالات . من البحث والمعرفة تنانس بها النفوس ، كما تكشف آفاقاً جديدة في التعرف على عقلية الأمة وخصائصها وأحوالها .

بقيت مسألة الالتباس الذي يكون بين المكنية والتبعية ، فالاستعارة في الفعل ترشح دائماً على الفاعل أو تلقى عليه ظلاً يصير به كأن فيه استعارة . فقول النبي الكريم : « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيفة طار إليها ، » يقول فيه البلاغيون أن الطيران مستعار للسرعة فهي استعارة في الفعل . ولكنك تراها ألقت ظلاً على الفاعل فصار كأنه مشبه بطائر ، حتى انه ليصح أن نتوهم أن هذا الفاعل هو موضع الاستعارة . وانها من باب المكنية ، ويقال فيها انه شبه الفارس بطائر ثم رمز لهذا التشبيه بشيء من لوازمه وهو طار ، أو انه جعل الطيران للفارس وليس له ، على ما تختار من المذاهب في تصور هذه الاستعارة ، وهكذا كل عنصر التبعية يمكن أن يتوهم فيها صحة جريان الاستعارة في قرينتها ، سواء أكانت في الفاعل ، كما مر في الخبر الشريف أو كانت في المفعول كما في قوله عليه السلام لسيدنا معاذ بن جبل « أمت أمر الجاهلية الا ما حسن » أراد القضاء على خلائق الجاهلية واستئصالها من حياة الجماعة ، الا ما حسن . وأثره الدين ، كالكرم ، والشجاعة ، والصق والنجدة وما الى ذلك من خلائقهم المرضية . . . يمكن أن تتوهم في هذا أن المراد هو تشبيه أمر الجاهلية بحى يجرى عليه الموت ، ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه ، وهو إيقاع الموت عليه ، ولهذا اللبس رأينا بالحثا كآبى يعقوب يوسف السكاكى يكثر الاستعارة التبعية ويدخل صورها في المكنية . . . . . والذي عندنا أن مثل هذه

الاحتمالات انما تكون حين لا نجتهد في التعرف على المغزى الأساسى الذى يتجه اليه المجاز فى الجملة ، فهناك صور ترى أن الأبرز بالمعنى والأنسب له أن تكون استعارة طبيعية ، لأن موضع الاهتمام انما هو اللفيل ، فالتجاوز فيه هو المقصد الأساسى ، وهذا الذى تراه فى قرينتك انما هو شئ جاء تبعاً لهذا التجوز ، ولم يكن مقصوداً فى نفسه كما فى الجبرين للكرمين ، فالمراد ببيان سرعته وأنه يندفع نيجو داعى الله فى سرعة منطلقة فائقة كأنها الطيران . . . فليس المقصد الى تشبيهه بالطائر وانما المقصد الى إبراز سرعة استجابته لنصرة الحق والجهاد ، وكذلك فى قوله عليه السلام « أمت أمر الجاهلية » ليس هناك غرض فى تصوير أمر الجاهلية بالذى الذى يهوت ، وإنما الغرض فى مجبه واستبصاره . واذعابه من حياة الجماعة تماماً . . . والذى كان من إيهام أمر الجاهلية كأنه حى انما هو شئ جاء تبعاً للمقصد . . .

علينا أن نبين عن نقطة إهتمام فى ضوء تفهيمنا الدقيق للمغزى من التعبير ، وهذا شئ يرشدك إليه حبك بالمعنى ، وتذكرك للجملة ، ولا أجد بين يدي قاعدة أجدها هذا الأمر الا هذا الذى لا يخاص منه ، وهو الإعتقاد على ذات الدارس ، ومدى وعيه بمجاري المعانى ، ومسايرها فى التراكيب التى بين يديه . . . فحين تقرأ قول ذي الرمة :

« وسقاه السرى كأس النعاس » ترى أن الإهتمام إلى إبراز سلطان النوم على نفسه ، وغلبته عليه ، وكأنه فى صورة ساق يسكب فى وعيه كأس النعاس ، حينئذ لا تحاول أن تجرى الاستعارة فى سقاه وإنما مستعارة لحالة الإحساس بالنوم ودبيبها فى وعيه . . .

وقوله فى وصف أحوال المسافرين فى الفيا فى حين تجف السنتهم من الظما ، فيقتصدون اشد الاقتصاد فى الحديث ، وكأنهم يأخذون منه ما لا غنى لهم عنه ، كالذى يقتات بما يسد رمقه ويبقى أوده :

وبغراء يقتات الأحاديث ركبها وتشفى ذوات الضيق من طائف الجهل
وقوله :

وبغراء يقتات الأحاديث ركبها ولا تختطئها الدهر الا مخاطرا

قال الزمخشري « ومن المجاز : فلان يهتات الكلام اقتنياتها إذا أقله ، قال
خو الرمة ... وذكر البيت ، (١) » .

وإذا قلت أن الأحاديث هنا مشبهة بالطعام التلليل الذي يؤخذ منه
الضروري والقوت ، تكون قد نقلت الاهتمام والمغزى عن موضوعه ، لأن الشباع
لا يريد هذا ، وإنما يريد بيان حالة اقلال القوم من الحديث الناشئة عن بيس
اللسان وجفاف الريق ، فهو يقصد بيان قلة كلامهم ، وأنهم في ذلك كأنهم
يأخذون منه القدر الذي يلزم من التواصل والتفاهيم حول الأمور المهمة ، ولو
قلنا أن الأحاديث مشبهة بالطعام التلليل لكان المعنى كأنهم لا يجدون فنونا من
القول يخوضون فيها ، وأن أساليب الكلام وضروبه قد قلت ، وهذا ليس بمراد ،
ولا يتوهم أن يكون إلا إذا أراد أن يصفهم بالدهش ، والانبهار ، أو كلال
البديهة ، وما إلى ذلك مما يضل الإنسان بسببه عن ضروب القول وأغانيه ،
وهذا شيء آخر غير الذي نحن فيه . * وإظن أن ذلك بين أن شاء الله .

وقول ابن المعتز يصف سقوط المطر على الأرض :

ما زال يلطم خد الأرض ولبلها . حتى وقت خدما الغدران والخضير
ليس الغرض أن يشبه الأرض بذي خد ، وإن كان ذلك يأتي تبعا ،
وأنما المراد أن يصف تتابع سقوط الغيث وتمكنه من وجه الأرض باللطم ،
لأن هذا هو سياق الكلام ، ولما استعار اللطم لهذه الحالة حسن أن يقول
« خد الأرض » ، ووقت خدما الغدران والخضير ، وكان ذلك كله ترشيح لهذه
الاستعارة .

وقول ذي الرمة يصف حركة كلاب الصيد :

حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب
قال دومت والتدويم أنما يكون للطيور ولم يقصد تشبيهه بكلاب الصيد
بالتحريك ، وإنما قصد إلى تشبيه حركتها في سرعتها ودورانها حول الثور وفي
بصراعها معه بالتدويم ، وإن كانت هذه الاستعارة كما قلت في أمثلها قد

---

(١) أساس البلاغة ق و ت .

رشحت على القرينة فخيلت أن الفاعل مشبه بما يكون له هذا الفعل على
طريقة المكنية ٠٠ والمهم ليس هو متابعة هذا الظاهر ، وإنما هو البحث عن
نقطة التركيز التي يصوب إليها الشاعر مغزاه ، وغرض الشاعر هنا وصف
هذه الحركة النشطة المتحفزة بالثور ، والتي جعلته يهيم بالهرب ولكنه أحجم
وعصمته أنفثه ٠٠

وقد عاب الأصمعي استعمال كلمة التدويم في هذا البيت لأنها من
أوصاف حركات الطير ، وكأنه غفل عن أمر نقلها عن معناها إلى مجال آخر ،
كما هو الشأن في المجاز ، وقد رد الدكتور يوسف خليف قول الأصمعي بكلام
حسن قال فيه « فغو الرمة في مثل فصاحته البدوية وسليقته اللغوية الموروثة » .
لم يكن ليجهل معنى التدويم ، ولكنه تعمد تطويع هذه المادة ليشكل منها
القلاب الذي يريد أن يجسم به فكرته ، فما من شك في أنه يعرف أن التدويم
إنما يكون للطير ، ولكنه يريد أن يجعل حركة الكلاب في هذه المرحلة الحاسمة
من مراحل الصراع بينها وبين الثور تدويما كتدويم الطير في الهواء ، فهو
يعرف أسرار لغته ، ولكنه يعرف أيضا أسرار صنعتة الفنية « (١) وهذا فهم
دقيق لطبيعة المجازات ودورها في رياضة الألفاظ وأجرائها في غير أوديتها ،
وبذلك تتكسر حواجز الكلمات وحدودها إلى حد ما ، ويحدث فيها ضرب من
البرونة تتبادل فيه مواقعها ودلالاتها ٠٠

أما قوله « والشمس حيرى لها بالجو تدويم » فالظاهر فيه هو تشبيهه
الشمس بطائر يدوم ، لأنك تجد هنا الاهتمام بإبراز الشمس في صورة
حي يتحرك ويشعر بالحيرة ٠٠ فليس التركيز في وصف حركتها بالتدويم
واستعارة التدويم لها كما في قوله الأول ، وإنما المراد أن يخيّل أن الشمس
طائر مبعد يدوم في محيط محدود .

وحين يقول ذو الرمة أيضا في وصف شدة القَيْظ في الصحراء :
تموت قطناً الفلاة بها أواما ويهلك في جوانبها النسيم
ترى الأنسب هنا أن يخيّل أن النسيم حي يموت في جوانب هذه الفلاة
من احساسه بشدة حرها ، وذلك يشبه قوله :

(١) ذو الرمة شاعر الحب والصحراء .

سَخَاوِي مَاتَتْ فَوْقَهَا كُلُّ مَبِيوَةٍ مَنِ الْقَيْظُ وَاعْتَمَتْ بِهِنَ الْحَزَاوِرُ
 السَخَاوِي الْأَرْضَ اللَّيْنَةَ التُّرَابَ ، وَالْحَزَاوِرُ جَمْعُ حَزْوَرَةٍ وَهِيَ الرَّابِيعَةُ
 الصَّغِيرَةُ ٠٠ فَالْهَبَوَاتُ شَخُوصٌ صَغِيرَةٌ تَمُوتُ فَوْقَ هَذِهِ الْوَهَادِ ، بَيْنَمَا تَرَى
 الرِّبَا الصَّغِيرَةَ مَعْتَمَةً بِهَذِهِ الْهَبَوَاتِ ، وَهَذَا تَصْوِيرٌ مُتَقَنَّ كَمَا تَرَى وَلَا يَخْطُوكُ
 أَنْ تَحْرُكَ . الْفَرْقُ بَيْنَ « مَاتَتْ فَوْقَهَا كُلُّ مَبِيوَةٍ » وَ « أَمَتْ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ » حَيْثُ
 تَرَى الْإِهْتِمَامَ هُنَاكَ مَنْصَبًا عَلَى الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ أَمَتْ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 أَذْهَبَهُ ، وَامْتَحَنَهُ ، بِخِلَافِ مَا تَجَدَّ هُنَا فَإِنَّ الْمُرَادَ تَصْوِيرَ الْهَبَوَاتِ جُثَا خَيَالِيَّةٍ
 نَاعِمَةٍ مُلْقَاةٍ فَوْقَ الْوَادِي ٠٠ وَقَوْلُهُ تَعَالَى « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
 فَيُهْجَمُهُ » (١) : تَصْوِيرُ الْحَقِّ فِي صُورَةِ الشَّيْءِ الْمَتِينِ الَّذِي يَقْذِفُ بِهِ فَوْقَ الْبَاطِلِ
 فَيُعْلَوُهُ وَيُشْجِعُهُ ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ تَصْوِيرَ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الشَّيْءِ الْهَشِّ الَّذِي يَتَهَاوَى
 فِي مُوَالَجَةِ صَلَابَةِ الْحَقِّ ٠٠ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ » (٢)
 الْمُرَادُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ - تَصْوِيرُ الْحَقِّ فِي صُورَةِ ظَافِرٍ يَجِيءُ فِي مُوَكَّبِ
 الْجَلَالِ وَالْإِقْتِدَارِ ، وَمَا إِنْ يَحْضُرُ الْمَسَاحَةُ حَتَّى يَشْبِقَ الْبَاطِلُ شَهْقَةً يَفْرُغُ
 فِيهَا وَجُودَهُ ٠

وَقَدْ نَزَلَتْ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ الَّذِي وَصَلَ فِيهِ مُوَكَّبُ الْحَقِّ الظَّافِرُ
 إِلَى سَاحَةِ بَيْتِ اللَّهِ ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَمَعَهُ إِصْحَابُهُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ
 ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ لَهَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ يَنْكُتُ
 بِمُخَصَّرَتِهِ فِي عَيْنِ كُلِّ صَنَمٍ وَيَقُولُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، فَيُخَوِّرُ الْبَاطِلَ
 وَيَنْكَبُ سَاقِطًا ٠٠٠ وَأُظْهِرَ أَنَّ هَذَا السِّيَاقَ كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِهَذَا الْمَجَازِ الَّذِي جَاءَ
 عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ الْكَرِيمُ ٠

وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ التَّصْوِيرِ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى إِبْرَازِ الْمَعَانِي وَتَجَسُّيمِهَا
 بِوَسْطَةِ هَذَا الْفَنِّ كَثِيرٌ جَدًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ ٠٠ أَنْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ سَبَّحَانَهُ
 « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا » (٣) وَكَيْفَ خِيلَ التَّعْبِيرُ أَنَّ الصَّبْرَ مَاءٌ يَبَارِدُ يَفْرُغُ
 عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فَيُذْهِبُ مَا يَجِدُونَ مِنْ حَرِّ الْكُرْبِ وَالْفَرْغِ فِي الْمَوَاقِفِ الصَّعْبَةِ
 « وَلَا بَرَزُوا لِحَالَوْتٍ وَجَنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا
 وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (٤) ٠

(٣) البقرة : ٢٥٠

(٢) الاسراء : ٨١

(١) الانبياء : ١٨

وقد غلضت كثيرا من هذه الصور في دراسة مصادر الإعجاز ، كما عرضت كثيرا منها أيضا في دراسة أسرار التعبير القرآني ، ولهذا حطبت هذه الدراسة في وادي الشعر :

والمهم هو أن نجتهد في ادراك الفروق بين غنون الاستعارة فنوجه كل تعبير الوجهة الذي هو بها أشبه .. وزيما رأيت شيئا قلته خلافت الذي ذكرته - ولا عليك - وإنما المهم أن تكون الرؤية رؤية منجته يحاول أن يتعرف على دقائق ملامح المجاز :

ولما كان هذا الالتباس يقع أيضا في صور المجاز الاستنادي رأينا السكاكي يخلل صوره في الاستعارة التكنية .. والشبهة في هذا كالتشبيهة في الاستعارة القيعية تماما ، لأنك حين تقول سار بهم الطريق ، ترى في العبارة خيالا يوهم أن الطريق مشبه بمن يسير ، وهذا الخيال إنما رشح عليه من التجوز في الاستناد ، لأن الأصل ساروا في الطريق ، فاستند الفعل إلى مكانه ، كما يقولون رقصت بهم الفاو ، وإنما أرادوا رقصت الأبل بهم في الفاو ، وهذا باب معروف ، والمهم أنك ترى القصد فيه إلى اسناد الفعل إلى مكانه ، أو إلى سببه ، أو غير ذلك من الملامبات التي تجوز اسناد الشيء إلى غير ما هو له ، فالذي يقول :

يحمي إذا اختطف السيوف نساءنا ضرب تطغير له السواعد أوعل لا يريد تشبيه الضرب بالشخص الذي يحقق تكريفه ، وإنما يريد أن الضرب كان سبب الحماية ووسيلتها ، أي أنهم إنما يحققون نساءهم في هذا الوقت الشديد الذي تسل فيه السيوف بسرعة فائقة بضرب صعب تطير منه سواعد الأعداء أرعل سريع الحركة .. فنقطة التركيز هنا هي الاسناد وإبراز السببية وليست الضرب .

وكذلك قوله تعالى : **وإذا تكلم عليهم بالآيات والعلامات** (٢) ليس المراد تشبيه الآيات بمن يكون منه زيادة الإيمان ، وإنما المراد إبراز سببية الآيات في زيادة الإيمان :

والتأمل في الأساليب يلطخ غرتها بين المجازين ، وإن كان يندق ويغفص .
ومن المناسب كحا قلنا أن تقصر كل صورة بها يباحثها أو بها هو الأطهر
فيها فن طرق البيان ، فلا تلوث اعتاقى شوز المجاز العلى لتدخلها في باب
الاستعارة المكنية ، كما لا تلوث اعتاقى التبعية لتدخلها أيضا في هذا الباب ،
وإنما تجتهد في أن تتعرف على شيات الصور ، وأوصافها ، ليستعمل عليك .
تفهموها بما هو الاليق بها ، وإنما يتأتى لك إذا الفت دروب الكلام ،
وعرفت بممالك المعانى ، ومساربيها في مفاصل الألفاظ ، وهذا خفى جدا أو هو
كما يصفه عبد القاهر كالممس ، أو كمسرى النفس في النفس ، والله يهدى
من يثبأ الذى ما يثبأ . . . . .

والأضل في هذا ما ذكره السيد الشريف نقلا عن صاحب الكشف -
وكان عالما صافى الذهن وأصح الرؤية - في رده ما ذهب إليه السكاكى حين
أنكر الاستعارة التبعية وأدخل صورها في المكنية قال :

« فانه قد يكون المصدر هو المقصود الأصلى والواضح الجلى ، ويكون
ذكر المتعلقات تابعا ومقصودا بالغرض . فالاستعارة حينئذ تكون تبعية
كما في قوله :

تقرى للرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم في الأجفان ايقاظا
فان التشبيه هنا إنما يحسن أصالة بين هبوب الرياح عليها وبين
القرى ، ولا يحسن التشبيه ابتداء بين الرياح والمضيف ، ولا بين الرياض
والمضيف ، ولا بين الايقاظ والطعام . نعم يلاحظ التشبيه بين هذه الأمور
تبعا لذلك التشبيه ، ولا يصح أن يعكس فيجعل التشبيه بين الهبوب والقرى
تبعا لشيء من هذه التشبيهات . فلا تصح هنا رد التبعية الى المكنية عند
من له ذوق سليم . . . وقد يكون التشبيه في المتعلق غرضا أصليا وأمرأ جليا .
فيكون ذكر القمل واعتبار التبعية تبعا ، فحينئذ يحتمل على الاستعارة
بالكناية كقولته تعالى « يَغْتَقِصُونَ عَلَى اللَّهِ » (١٧) فإن التشبيه العهد بالانجس
مستفيض مشهور ، (٢) .

***

(١) للبقرة : ٢٧ ، الفزعة : ٢٥

(٢) حاشية السيد الشريف على هامش المطول ص ٤٠٢ .

وقد نظر البلاغيون الى الاستعارة نظرا يتعلق بما يقتضرن بها من
تفريعات وأوصاف ، تتصل هذه التفريعات والأوصاف بالمستعار منه أحيانا
فتضمن في تناسي الأصل ، وتوهم أن هذا الادعاء المجازى إنما هو حقيقة ،
وبذلك تشيع هذا التخيل وتنميه كما في قول المتنبي :

فلا تنلك الليالى ان أيديها إذا ضربن كسرن النبع بالغرب .
ولا يعن عدوا أنت قامره فانهن يصدن الصقر بالخراب
وربما احتسب الانسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب
وما قضى أحد منها لبانته ولا انتهى أرب الا الى أرب
فانه لما جعل لليالى يدا على طريقة الاستعارة المكنية وأضفى عليها
صفات آدمى ، وصورها في صورته ، أتبع ذلك بذكر ضربها بهاتين اليدين ،
وأنها تكسر النبع وهو شجر صلب ينبت في رؤوس الجبال ، بالغرب وهو
شجر رخو ينبت على الأنهار ، ثم جعلها أيضا تشد الأزر كما يكون من الناس
وأنها اذا أعانت العدو المقهور تصيره غالبا قاهرا ، وأنها بارعة في الحيلة ،
تصيد الصقر الجارح بالخراب وهو ذكر الجبارى وهو يئثل عندهم في الجبن ،
وأنها تورى بغاياتها ثم تفجأ بأمر غير محتسب ، وهكذا يمضى الشاعر في
تصوير الأيام في هذه الصورة ويمدها وينميهها ، ويخلق منها بهذه الإضافات
ذلك الشكل الحى الغريب ، وهذا الضرب يسميه البلاغيون ترشيحا ، وفي هذه
التسمية دقة في فهم طبيعة هذه الطريقة ، فقد ذكروا أن المراد بالترشيح تربية
المجاز وتنميته وإشاعته ، حتى يوهم أنه حقيقة ، من قولهم رشح الصبى
إذا رياه وغذاه باللبن حتى يقوى ، وكان هذه التفريعات تمد المجاز وتربيه
وتنميه كأنها تغذى الصورة الخيالية ، وتوسع إمكان الاقتناع بأنها حقيقة ،
انظر الى قول ثابت شبرا يصف سيفه :

إذا هزه في عظم قرن تهلت نواجذ أفواه المنايا الضواحك .
فانه لما جعل للمنايا أفواها وصورها في صورة حيوان ، جعل لها نواجذ
وجعلها أيضا ضواحك ، فأكمل هيئاتها وأبرز ملامحها .

ومثله قول ذى الرمة يصف الفلاة والحرباء :

يصلى بها الحرباء للشمس مائلا لدى الجذل الا أنه لا يكنس
إذا حول الظل العشى رأيتسنة خفيفا وفي قرن الضحى يتنصر

فانه لما جعل الحرباء يصلى للشمس من حيث انه يرقبها ويتجه اليها في كل احوالها اُردف ذلك بذكر تحنفه وتنصره ، وانما يكون حنيفا اذا حول الظل العشى ، لانه في هذه الحالة يدع الجذل - بكسر الجيم وهو ما عظم من اصول الشجر - حيث لا تكون شمس فيرقبها ، ويأخذ في رعيه إما في الضحى فانه يتمدد على الجذل قابضا بيديه الممدودتين في هيئة المصلوب ، أو الذي يستغفر الله من فجرة ، أو الذي يسبح بالكفين كما مر في بعض تشبيهاته . وقد ذكر ابن قتيبة أن ذا الرمة أخذ هذا - وكان كثير الأخذ من غيره - من قول ظالم بن البراء الفقيمي - بضم الفاء :

ويوم من الجوزاء أما سكونه فضح (١) وأما ريحه فسموم
إذا جعل الحرباء والشمس تلتظى على الجذل من حر النهار يقوم
يكون حنيفا بالعشى وبالضحى يصلى لنصرانية ويصوم (٢)

ومما جاء على هذه الطريقة قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم » (٣) فانه سبحانه لما ذكر الاختيار والاستبدال بلفظ الاشتراء ، اُردف ذلك بذكر التجارة والربح ، فاكد بذلك الاحساس بان ثمة مبايعة حقيقية ، وقد ذكر الزمخشري في سياق هذه الآية دراسة جلية لهذا الباب ، قال « فان قلت هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة ، كان ثمة مبايعة على الحقيقة ؟ قلت هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا ، وهو ان تساق كلمة مساق المجاز ، ثم تقفى بأشكال لها وأخوات ، اذا تلاحق لم تر كلاما أحسن منه ديباجة ، وأكثر ماء وروفا ، وهو المجاز المرشح ..... ونحوه : ولما رايت النسر عز بن دأبية وعشش في وكره جاش له صدرى

لما شبه الشيب بالنسر ، والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش والوكر ..... لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتكم بالتضامه اليه تمثيلا لخسارهم وتصويرا لحقيقته (٤) .

-
- (١) الضح بفتح السين الخاء : ضوء الشمس اذا استمكن من الأرض .
(٢) الشعر والشعراء ج ٢ ص ٣١ (٣) البقرة : ١٦ .
(٤) الكشف ج ١ ص ٧١ .

وهذا النص مع دقته في وصف أحوال هذه الطريقة يرشدنا إلى أولية وضع هذا المصطلح ، أعنى الترشيح وذلك قوله وهو للجاز المرشح ، وقد كان عيد للقاهر يسميه التخييل ، أو يجعله قسما منه ، وهذه التسمية التي أطلقها الزمخشري تحمل في هذا البياني نقبي الدلول الذي شرحه البلاغيون وإياهم أنه تغذية للمجاز وتربية له كما بينا ، (١) .

وطريقة الترشيح هذه تختلف من حيث البسيط والتقيض ، أي أنك تراها تتلاحق فيها الأوصاف التي توهم أن الحديث كأنه يجبري على أسلوب الحقيقة ، وإن الذي هنا إنما هو المستعار منه كما ذكرنا ، وقد تراها تكتفي بذكر شيء واحد من أحوال المشبه به كما ترى في قول البحتري يعتذر ليعقوب ابن أحمد :

ولما نبت في الأرض عدت اليكم أمت بخيل الود وهو رمام
وقد يهتدى بالنجم يشكل سمته ويروي بهاء الجفر وهو خمام

فانه لما استعار الحبل لعلاقة الود ، ووشيجة المحبة ، حسن أن يذكر الرمام وهو من أوصاف الحبل ، وقد أراد البحتري بذلك أن يشير إلى أن العلاقة التي بينه وبين ابن يعقوب علاقة ، وإن أشبهت الحبل في أنها تصل بين اثنين وصلا وثيقا ، فإن الحبل الذي يهتلها حبل رمام أي ضعيف يال ، ثم أردف ذلك بهذه الحكمة القوية وهذا التصوير المبين الذي يصف حالة

(١) ثم إن هذا النص يفيدنا في تحديد مراد المتقدمين ببعض الأوصاف العامة التي يصفون بها النفس الأدبي مثل كثرة الماء والذوق وحسن الديباجة وما شاكل ذلك ونسبت طبع أن نقول : إن هذه الأوصاف التي ذكرها الزمخشري تعبر صفاء المجاز وبسط صورته وتكاملها ، أو هي الترشيح المصيب ، وهو أيضا مراد الشرف الرضي بقوله في ذكر الريح والنجاة مع الشراء « انه تأليف لجواهر النظام ، وملاحمة بين أعضاء الكلام » ومحاولة تحديد معاني هذه الأوصاف التي وردت على ألسنة المتقدمين تحديدا دقيقا . • محاولة ضرورية للتعرف على منهجهم في التفسير والاستحسان •

الحاجة التي تلجئك لأن تهتدى بالنجم الفائر اللتبس شكله وسمته ، والتي تدعوك أيضا لتروى بماء البئر الجفر الضمام وهو الكدر القليل الماء •

ومثله في وجازة الاشارة الى ترشيح الاستعارة قول أبي تمام :
دمن ألم بها فقال سلام كم حل عقدة صبره الالم .
فانه لما جعل للصبر عقدة موثوقة تشبيها له بالشئ المحكم عاؤه ،
المعقود عليه حتى لا ينفلت منه شئ ، ذكر لفظ الحل ، وهو مما يلحق بالعقدة .
ويذكر معها •

ومثله في القرآن كثير ، منه قوله تعالى في حديثه عن نصر المسلمين .
في بدر « وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » ليقطع طرفا من الذين كفروا » (١) أى ليهلك طائفة منهم فقد عبر عن الهلاك بالقطع ، وفيه معنى الاستئصال والايجاع ، ثم أوردف هذه الاستعارة بقوله « طوفا » ولم يقل طائفة ، والطرف من ملامات القطع ومرشحات المجاز فيه ، وفيه اشارة الى صلابه جبهة الكفر ، وتماسكها ، وأن محض تجمعها لا يزال قائما يعمل ضد الدعوة والداعى ، فطريق الجهاد طريق طويل ، وهذا النصر ليس الا قطعاً من الأطراف ، ومثله « واخفض جناحك للمؤمنين » (٢) فانه استعار الجناح للجانب وتلك استعارة شائعة ، والعرب يقولون جناح الطريق ، أى جانبه وقد جاء في القرآن « واضم يدك الى جناحك » (٣) أى جانبك ، وقد رشح هذه الاستعارة بقوله « واخفض » ، لأن الخفض من أوصاف الجناح ، وقد شاع هذا التعبير في سياق وطأة الأكناف ولين الجانب ، ومن كلامهم لفلان جفاح مخفوض ، وهو منقاد لك خافض جناحه ، كما يقولون خافض الطير وساكن الظير ، قال الشريف : وجعل الله سبحانه خفض الجناح هنا في مقابلة قول العرب اذا وصفوا الرجل بالحدة عند الغضب « قد طار طيره » و « قد هفا حلمه » ، و « قد طاش وقاره » (٤) •

وقد يقوم الترشيح على اثباته التصجب أو نفيه وهذا ضرب منه مهم ، ذكر عبد القاهر في دراسته للتبيين أن الشعراء قد يستعيرون الشئ للشئ ،

(٢) الحجر : ٨٨ •

(١) آل عمران : ١٢٦ ، ١٢٧

(٤) التكتيس للبيان ص ٨٧ •

(٣) طه : ٣٣ •

ثم يبالغون في تناسي التشبيه الذي بنيت الاستعارة عليه ، ويضيفون إليه تناسيا آخر هو تناسي المجاز نفسه ، وإيهام النفس أن الحديث يجري على الحقيقة ، ويصوغون الكلام صياغات تؤكد هذا التناسي للمجاز ، ويبنون على ذلك أمورا لطيفة يزداد بها الأسلوب دقة وجمالا ، وذلك كما ترى في قول المتنبي :

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشمس وليس فيها المشرق

فانه لما شبه القوم بالشمس ، وتناسى هذا التشبيه ، وادعى أنهم شمس ، لم يقف عند هذا الحد ، وإنما تناسى أنه استعار ، وأنه يتكلم عن شمس مجازية ، وقد بالغ في هذا الإيهام حتى اقتنع نفسه به ، وأزال من خاطره أن هناك مجازا ، ووقف ذلك الموقف الذي يقفه الموحّد حين يرى آية من آيات الله ، ومثله قوله في محمد بن سيار :

فلما رأيته مقبلا هز نفسه الى حسام كل صفح له حـد
ولم أرقبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد

فانه لما تناسى التشبيه واستعار البدر والأسد لصاحبه تناسى أيضا الاستعارة ، وبنى كلامه على أنه ليس هنا بدر مجازي ، ولا أسد مجازي ، وإنما هنا بدر حقيقي ، وأسد حقيقي ، ولم ير الشاعر ولا غيره انسانا يمشى البدر قاصدا إليه ، ولا رجلا قامت تعانقه الأسد ، ولا معنى للنفي هنا الا أن يكون البدر هو البدر ، والأسد هو الأسد .

ومما جاء على هذه الطريقة قول البحترى يمدح المتوكل :

طلعت لهم وقت الشروق فعاينوا سنا الشمس من أفق ووجهك من أفق
وما عاينوا شمسين قبلهما التقى ضياؤهما وفقا من الغرب والشرق

فانه لما استعار له الشمس تناسى أنه استعار ، وادعى أن هناك شمسا حقيقية ، وأن أهل حمص حين رأوا المتوكل من جهة الغرب إنما رأوا شمسا يشرق ضياؤها ، في الوقت الذي يرون فيه شمسا تشرق من جهة الشرق ، وهذا مشهد عجيب لم يره أحد قبل هذا الموقف ، قال عبد القاهر في تعليقه على هذا البيت « معلوم أن القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لرؤية ما لم يروه قط ، ولم تجر العادة به ، ولن ينم للتعجب معناه الذي

عنا ، ولا تظهر صورته على وضعها الخاص ، حتى يجترى على الدعوى جراءة من لا يتوقف ولا يخشى انكار مفكر ، ولا يحفل بتكذيب الظاهر له ، ويسوم للفن شاة أم أبت تصور شمس ثانية طلعت من حيث تغرب الشمس ، فالتقتا معا ، وصار غرب تلك القديمة لهذه المتجددة شرقا ، (١) .

وإذا بحثنا سبب التعجب في هذه الصور وجدناه راجعا الى تناقض حدث من تأكيد أن المشبه صار المشبه به قطعا ، ومع ذلك يسلك مسلك المشبه ، ويقف مواقفه ، ويتحرك حركته ، فشموس المتنبي لا تزال تبدو من الدور ، وجرده يتحرك نحوه ، وأسده يعانقه ، وشمس البحرى ماضية في طريقها الى حمص من جهتها الغربية ، وهكذا تتجدد صور الاستعارة على هذا الدرب من التناسى والايهام ، تقول غنت لنا ظبية فتتناسى التشبيه وتستعير فإذا قلت عجبت كيف تغنى الظباء ، انتقل كلامك الى مستوى آخر ، لأنك هنا ممعن في تناسى الجاز ، وتقول رأيت أسدا على فرس ، فيكون غبير قولك عجبت كيف تمتطى الأسود صهوات الخيل ، أو أرايت الأسود تمتطى صهوات ، أو ما رأيت أسدا يمتطى صهوة جواد ، أو غير ذلك مما هو من هذا القبيل .

وقد لاحظ عبد القاهر هذه الحقيقة في هذا الأسلوب اعنى التعجب ، وأنها أساس الخيال ، والخلابة والاثارة فيه ، أو أنها صانعة سحره ، وصاحبة سره على حد تعبيره .

وذكر التعجب بلفظه ليس بلازم في هذه الطريقة . والمهم أن يتضمنه المعنى كما هو مبين في الشواهد والأمثلة .

قلت إن الترشيح قد يكون أساسه التعجب وقد بيناه ، وقد يكون قائما على نفى التعجب قال عبد القاهر يشرح هذه الطريقة :

« وأعلم أن في هذا النوع مذهباً هو كأنه عكس مذهب التعجب ونقيضه وهو لطيف جداً ، وذلك أن تنظر الى خاصية ومعنى دقيق يكون في المشبه به ، ثم تثبت تلك الخاصية وذلك المعنى للمشبه ، وتتوصل بذلك الى ايهام أن

(١) أسرار البلاغة ص ٣٤٦ .

التشبيه قد خرج من البين وزال عن الوهم والعين أحسن توصيل والطفه ،
ويقيم منه شبه الحجة على أن لا تشبيه ولا مجاز ومثاله قوله :

لا تعجبوا من بلى غلاته قد زر أزراره على قمر
قد عمد كما ترى الى شيء هو خاصة في طبيعة القمر ، وأمر غريب في
تأثيره ، ثم جعل يرى أن قوما أنكروا بلى الكتان بسرعة ، وأنه قد أخذ
بينهم عن التعجب من ذلك ويقول أما ترونه قد زر أزراره على القمر ، والقمر
من شأنه أن يسرع بلى الكتان ، وغرضه بهذا أن يعلم أنه لا شك ولا مرية
في أن المعاملة مع القمر نفسه ، وأن الحديث عنه بعينه ، وليس في البين شيء
من غيره ، وأن التشبيه قد نسي وأنسى « (١) » .

وقد أشرنا في دراسة التشبيه الى أن هذا الطريق من التخيل وإيهام
الحقيقة وتناسي التشبيه ، يأتي مع التصريح بالتشبيه ، وإن كان في كلام
عبد القاهر ما يوهم أنه مجاز ، وذلك كما في قول العباس بن الأحنف :

هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميعا
فلن تستطيع إليها الصعودا ولن تستطيع إليك النزولا

فانه قد جعل كونها شمساً حقيقة ، ونزلها في كلامه منزلة المقدمة من
الدليل ، وهذا منه عجب نراه في هذا الباب كثيراً كما في بيت ابن طباطبا
الذي جعل كونها قمراً حجة يحتج بها على بلى ثوبها ، ونقلها من أن تكون
دعوة يحتج لها ، وهذه إحدى المسالك اللطيفة في هذا الأسلوب والتي لا تتبين
كما يقول عبد القاهر « إلا إذا كان المتصفح للكلام حساساً يعرف وحى طبع
الشعر ، وخصى حركته التي هي كالهمس ، أو كمسرى النفس في النفس ،
والذي أريد أن أنبه اليه هنا أن ذلك لا يجري غالباً إلا في التشبيه المؤكد
الذي يتأخم الاستعارة كما في هذا البيت ، وقد ذكر سعد الدين أن أدباء
العجم ربما تجاهلوا التشبيه وأغلوا فيما يترتب على هذا التجاهل مع
تصريحهم بأداته ، وفكر من طرائفهم في هذا قولهم « لا تعجبوا من قصر

قوائمه . فأنها كالليل ووجهه كالربيع ، والليل مع الربيع مائل إلى القصر ،
قال وهذا المعنى من الغزابة والملاحه بحيث لا يخفى (١) .

وقد فكر البلاغيون ابن الزبيرة في هذا الضرب من الاستعارة واجعة الى
تقويتها وتأكيد جوهرها الذي هو تنامي التشبيه ، وهذا ما يفهمهم من
اختيار كلمة الفرشييع الواردة في كلام الزمخشري مصطلفا لهذا الضرب ،
وقد ذكر عبد القاهر مقياسا دقيقا في تقويم الاستعارة ، وبيان تمكنها وإصابتها
وقوتها ، وهو مستمد من ذلك الأصل المرتبط بجوهرها أعنى التناسي وإبعاد
شبح التشبيه قال : « واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زنت إرادتك
التشبيه الخفاء ، ازدادت الاستعارة حسنا ، حتى أنك تراه أغرب ما تكون
إذا كان الكلام قد ألف تاليفا أن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت الى
شئ تعاقبه النفس ويلفظه السمع » (٢). وبهذا المقياس فضل قول ابن المعتز :
أثمرت أغصان راحته بجنان الحسن غنابا

على قوله « ضمنت وردا وعضت على العناب بالبرد » لأنك إذا رجعت
الى التشبيه في الأول قلت أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان المطالبي
الحسن من أطرافها المجهوية تشبه العناب ، فخرجت الى كلام غف لا يتكلم به ،
ولو رجعت الى التشبيه في الثاني قلت ضمنت خذا كالوردة ، وعضت على
أصابع كالعناب ، بلعنان كالبرد ، فكان كلاما يتكلم به وإن كان غلما ،

وهذا الأصل في تمييز الاستعارة كان خلاصة محاولات كثيرة سوف
نلم بها في سياقها والمهم هنا أن نقول ان الاستعارة المرشحة انما كانت أقوى
وأمكن عند عبد القاهر لهذا السبب نفسه ، ومما يلفت في مطالعة كتابيه
والتعرف على أسسه البيانية أنك تجد هتافا في الأفكار بصورة دقيقة ،
وهذا الذي يذكره في دلائل الإعجاز وهو في سياق تخليد مرجع الزبيرة في الكلام ،
هو ذاته الذي يقرر في استلزام البلاغة : « في كل كلمة على طريقة التخييل في
حيث ابن طباطبائي « لا تعجبوا من بلى غلالته » قال بعدما ذكر أنه مؤلف

(١) مختصر المعاني - شروح التلخيص ج ٤ ص ١٤٠ .

(٢) دلائل الإعجاز ص ٢٨٢ .

في غاية اللطف ، لا يبين الا اذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع
 الشعر » وان اردت ان تظهر لك صحة عزيמתهم في هذا النحو على اخفاء
 التشبيه ومحو صورته من الوم فابرز صفحة التشبيه واكشف عن وجهه ،
 وقل لا تعجبوا من بلى غلالته فقد زر ازواره على من حسنه حسن القمر ، ثم
 انظر هل ترى الا كلاما فأترا ، ومعنى نازلا ، والخبر نفسك ، هل تجد
 ما كنت تجده من الأريحية ، وانظر في أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه
 من ترجمة عن المسرة ودلالة على الاعجاب « (١) » .

وليس في كلام المتأخرين في بيان فضيلة الترشيح أكثر من شرح هذه
 الحقيقة ، أعنى الامعان في تناسي التشبيه الذي هو أصل الاستعارة ، ومجس
 جوهرها .

أما الزمخشري فقد اشار الى ناحية ثانية في هذا الفن هي تقنية كلمة
 المجاز بأشكال لها وأخوات ، اذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة ،
 وأكثر ماء ورونقا ، وذكر أيضا تكامل الصورة بهذا التلاحق ، وبذلك يقوى
 تمثيل المعنى وإبرازه ، قال في قوله تعالى « أفمن أسس بنيانه على تقوى
 من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار
 جهنم » (٢) : لما جعل للجرف الهائر مجازا عن الباطل قيل : فانهار به في نار
 جهنم ، على معنى فطاح به الباطل في نار جهنم ، الا انه رشح المجاز فجاء
 بلفظ الانهيار الذي هو للجرف ، وليصور أن المبطل كانه أسس بنيانه على شفا
 جرف من أودية جهنم فانهار به ذلك الجرف فهو في قعرها ، ولا ترى ابلغ
 من هذا الكلام ، ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره « (٢) » .

ليست المسألة تأكيد اثبات يقوم على التناسي والامعان فيه فحسب
 كما يقول عبد القاهر وانما ترجع المزية أيضا الى هذه الناحية التصويرية ،
 ووضع الخطوط التي تستوفى بها الصورة جوانبها .

ويبدو للنأظر في كلام العرب وأديهم أن مسألة ترادف الاشياء والأشكال
 كانت أساسا في بلاغتهم وأذواقهم ، وسواء أكان ذلك في جانب الترشيح ،

(١) أسرار البلاغة ص ٣٤٨ .

(٢) التوبة : ١٠٩ .

(٣) الكشف ج ٢ ص ٢٢٤ وينظر البلاغة القرآنية ص ٤٢٢ .

أو كان في باب مراعاة النظر ، أو المشاكلة ، أو غير ذلك مما تراه في النهاية . يرجع إلى أصل عام يشكل أصلا بلاغيا تتفرع منه فروع وأبواب ، وهذا ضرب من النظر يكشف شيئا وراء استحسان الفنون البيانية والبديعية ، وهو تأمل في النفس ، والمزاج ، والطبع ، والثقافة ، والحضارة ، وموصول بهذه الخيوط البلاغية . وراجع بها إلى مصدرها هناك ، وقد طرقه القرطاجنى . في كتابه القيم « منهاج البلغاء » ولكنه لم يلج الموضوع ولوجا كافيا .

وهذه المزية التي سجلها البلاغيون لهذا الضرب من المجاز كغيرها من المزايا التي يقررونها لفنون مختلفة . لا تفضل غيرها في كل حال ، وإنما تثبت لها هذه المزية إذا كان هذا من مقتضيات المقام ، ومقتطلبات الإبانة ، فالحقيقة في مقامها أبلغ من الاستعارة لو وضعت في مقام الحقيقة ، وهكذا يكون التقويم مرتبطا بالسياق ، أما قولنا إن المجاز المرشح أقوى أثرا وأكثر بقاء وروقا من غيره ، فإن هذا ناظر إلى هذه الفنون من حيث كونها فنونا تدرس وتكتشف فيها طبائع دلالتها ، ومدى أصابتها في إثبات المعاني وتصويرها فقط ، من غير أن يكون هذا حكما مطلقا لها ، فتكون أبلغ حيث وجدت ، ولهذا ترى الكلام يسلك طريق الحقيقة ، كما يسلك طريق المجاز والكنائية ، ويصطنع التقديم كما يصطنع التأخير ، وكذلك الفصل والوصل والقصر وخلافه ، وكل ذلك يتنزل فيه منازل الذي لا يفى بالمعنى سواء . ولم ينبه أحد من المتقدمين إلى هذا لقوة بَيَّانه ، فلا يجهل أحد أن من الشعر ما يجرى على طريق الحقيقة وهو أبلغ وأفضل من بعض ما يجرى على طريق المجاز ، وهكذا القرآن وكل كلام رفيع ، فليس هناك سلم للقيمة تتوالى درجاته ونرى الحقيقة فيه تحت التشبيه ، كما نرى التشبيه تحت الاستعارة ، والمكنية فوق التصريحية ، وهكذا ، وإنما هي تقويمات ناظرة إلى الدلالة والتأثير من حيث هي ، ثم تأخذ قيمتها في النص الأدبي في إطار سياقها ومقاماتها ، قوة وضعفا ، وتمكنا ونبوا .

وقد رأيت في كلام ابن يعقوب ما يؤهم خلاف هذه الحقيقة البينية حين قال في بيان وجه أبليغة الترشيح والترشيح أبلغ - أى أقوى - في البلاغة وأنسب لمقتضى الحال ، وليس المراد به أقوى في المبالغة في التشبيه لأنه معلوم من ذكر حقيقته ، وإنما كان أقوى لأن مقام الاستعارة هو حال إيراد المبالغة في التشبيه ، والترشيح أقوى تلك المبالغة ، كما لا يخفى ، فيكون

أنسب لمقتضى حال الاستعارة ، وأحق بذلك المقتضى من التجريد والإطلاق لعدم تأكيد مناسبتها لحال الاستعارة « (١) .

وهذا يعنى أن الترشيح حيث يقع يكون أقوى وأبلغ من التجريد ، وهذا لا يسلم له ، لأن الاستعارات المجردة في سياتها أبلغ من الموشحات وأمكن ، وسوف ترى من الشعر ما أسقطه الترشيح ، وإذا كانك تظلمت الاستعارة هي مقامات مبالغة في التشبيه فإن درجة هذه المبالغة تختلف من سياق إلى آخر ، فلا يصح أن يبنى على ذلك أن الترشيح أشبه بمقتضى حال الاستعارة وأحق بذلك ، وسوف نرى استعارات رفيعة جاءت على طريقة التجريد والإطلاق .

وقد فكر البلاغيون ضرباً آخر من ضروب الاستعارة يقابل هذا القسم ، ويسمى طويلاً صاعكاً لطريقته ذلك ، هو الاستعارة المجردة التي يذكر فيها وصف ، أو تفريع كلام يتصل بالمشبه ، وكأنه تشخيص وإبراز للبهز ، وليس تناسياً له ، كما تقول لقيت بحراً يحسن الإشارة طيف المشبه ، فهذه الأوصاف المذكورة لا يربو بها الجاز ، ولا يعظم التشخيص ، وانحسار تعود بالكلام إلى الحقيقة . ولهذا سماه البلاغيون الجاز المجرد أو الاستعارة المجردة ، ولم يتكلم عنه عبد القاهر ، ولم يبعثه أحد قبل الزمخشري فيما علم ، وقد بسط ذلك في تناوله للآية التي صارت علماً في هذا الباب ، وهي قوله تعالى « فاذقوا الله لباس الجوع والخوف » (٢) قال : فإن قلت الإذابة واللباس استعارتان فما وجه معنهما ؟ والإذابة الاستعارة موقوفة على اللباس المستعار فما وجه صحة إيقاعها ؟ قلت إنما الإذابة فقد جرى عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في الغالب والفتنة وما يعرض الناس منها ، فيقولون ذاق فلان الجوع والضر ، والإذابة الضارب ، شبه ما يدرك من أثر الضر واللام . بما يدرك من طعم المالبس ، وأما اللباس فقد شبه بهما لاشتماله على اللباس ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث ، وأما إيقاع الإذابة على لباس الجوع والخوف فأنه لما وقع عبارة بها يفهم منها ويلبس ، فكانه قيل فاذقوا ما غلبهم من الجوع والمضروب ، ولهم في

(١) شروح الظاهر ص ١٣٤ .

(٢) الفتح : ١١٢ .

نحو هذا طريقان لا بد من الاعاطة بهما ، فإن الامتنكار لا يقع إلا لمن فقدهما .
أحدهما أن ينظر فيه إلى المستعار له كما نظر إليه هنا ونحوه قول كثير :

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال

استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه ، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال ، لا صفة الرداء ،
فنظرا إلى المستعار له ، والثاني أن ينظر فيه إلى المستعار كقوله :

ينازعني زدائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر
لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطر

أراد بردائه سيفه ، ثم قال « فاعتجر منه بشطر » فظنر إلى المستعار
في لفظ الاعتجار ، ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقلل فكساهم لباس الجسوس
والخوف ، ولقال كثير : ضاف الرداء إذا تبسم ضاحكا (١) .

وليس في كلام المتأخرين في التجريد ادور ، ولا أوفى من هذا الكلام
وقد أفاد الزمخشري مما ذكره الشريفي الرضي في هذه الآية فقد شبرج
الاستعارة في كلمتي « أذاقها » ، و « لباس الجوع » بما لا يبعد كثيرا عن ما قاله
الزمخشري (٢) :

وشيعو الاذاقة في سياقات الضر والبلايا لا يعني أنها كذلك دائما ،
لأنها تجرى أيضا في سياقات النعمة والخير ، كما في قوله تعالى « ولئن أذاقناه
نعماء بعد ضراء » (٣) وقوله « ولئن أذاقنا الإنسان منا رحمة » (٤) ، ومثله
كثير ، وهي في باب الشدائد كأنها من المجازات التي كادت أن تكون حقائق
لشيعوها ، وقد أغرى كلام الزمخشري فيها جمع أنه قال في بيان نوع دلالتها أنها
بجزء مجرى الحقائق من المتأخرين بالقول بجريان الاستعارة في الترشيح
والتجريد معا ، فقد ذكر العلامة ابن السبكي كلام الزمخشري وعقب عليه

(١) الكشف ج ٣ ص ٤٩٨ ، ٤٩٩ وينظر البلاغة القرآنية ص ٢٣٣ .

(٢) ينظر تلخيص البيان ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

(٣) هود : ١٠ . (٤) هود : ٩ .

بقوله « فاعلم بذلك ان قولنا في الاستعارة التجريدية والترشيحية الاقتران بما يناسب المستعار أو المستعار منه انما نزيد ما يلائمه سواء اكانت ملائمته له حقيقة أم مجازا ، ونظير الآية الكريمة في أن تجريد الاستعارة وقع بما يلائمها مجازا بيت كثير السابق ، فان الغمر حقيقة في الماء الكثير ، فاطلاقه على الكثير من المعروف وتجريده لاستعارة الرداء للمعروف تجريد بما يلائم المستعار له مجازا لا حقيقة (١) » .

وقد ذكر ابن يعقوب مثل هذا في الترشيح في آية « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم » (٢) واخذ يبين الاستعارة في الربح والتجارة ، فالربح مستعار للثواب والانتفاع الأخرى ، والتجارة لاتخاذهم ارتكاب الضلالة بدلا عن الهدى ، واما كونها ترشيحا انما هو باعتبار اصل اطلاقها ، لا باعتبار المعنى المراد في التركيب (٣) ، ولهم في ذلك تحيلات وتشقيقات كثيرة ، ونظن ان اعتبار المجاز في الترشيح يضعفه لانه انما يقصد به تناسي التشبيه والامعان في ذلك ، وهذا إنما يكون اذا جرى على الحقيقة ، وكان المراد بالربح والتجارة الربح والتجارة ، وكذلك كل تفريع يدخل باب الترشيح انما يقوى به المجاز ، ويتسع به الخيال اذا كان جاريا على معناه الحقيقي ، وقد ذكرنا مثل هذا في قرينة المكنية ، وكان الزمخشري دقيق الحس حين أشار في موطن آخر الى أن الترشيح لا يكون مجازا ، واذا اجريت فيه المجاز أخرجه من أن يكون ترشيحا (٤) وكان على ابن السبكي أن يدرك هذا في كلام الزمخشري ليعلم أنه لا وجه له في استنباط أن المراد ما يلائمه سواء اكانت ملائمته له حقيقة أم مجازا ، وقد اشرنا الى أن عبارة الزمخشري في الاذاعة نص في أنها اجريت مجرى الحقائق ، وكان ذا خبرة دقيقة بتطور دلالات الألفاظ وتدرجها على سلم المجاز .

ومما أغرى المتأخرين بذلك أنهم رأوا أنه من الممكن أن تجد في المشبه مقابلا للربح والتجارة فاجتهدوا في تلفيق ذلك على طريقة السكاكي في قرينة

(١) شروح التلخيص ج ٤ ص ١٣١ . . . (٢) البقرة : ١٦ .

(٣) ينظر المرجع السابق شرح ابن يعقوب .

(٤) البلاغة القرآنية ص ٤٢٤ .

المكنية ، وكان في طباعهم شيء من التعمق تأنيذاً لطباع هذا العلم ويفسد به مسلك البحث فيه أحياناً وقد اشرنا الى مقالة عبد القاهر في هذا .

قلت ان عبد القاهر درس موضوع الترشيح وان كان لم يحدد مصطلحه ، وان الزمخشري اضافاً المسلك الآخر الذى هو التجريد ، وقد نظر المتأخرون فوجدوا أنه قد بقى بين هذين الضربين ضرب لا هو من الترشيح ولا هو من التجريد ، وأنه تجرى عليه أساليب كثيرة فاطلقوا عليها الاستعارة المطلقة ، وهى فى المنزلة بين هاتين المنزلتين ، أى انها تأتى بعد المرشحة ، وقبل المجردة ، وهى كثيرة جداً فى الشعر والأدب ، وهى أكثر وروداً من المجردة تلك التى يقل دوراتها اذا قيست بالمرشحة والمطلقة ، وربما كانت المطلقة أكثر شيوعاً أيضاً من المرشحة لأنها تصف الخيال الذى هو بين بين ، فلا ترى فيها جنوحاً ومغالاة فى التناسى والإيهام ، ولا ترى فيها ضلالة وقصوراً فى الخيال ، فاذا كان المجاز فى الترشيح يمتد وتتكامل صورته وفى التجريد يضمر وتصيح الحقيقة على جانبيه ، فانه فى الاطلاق لا يأتى معه شيء من ذلك ، وانما هو تجوز يقع فى الكلام ، ثم يمتضى الأسلوب فى طريقه من غير أن يقف عنده ، فالبحترى فى قوله يصف قتل الفتح بن خاقان الأسد :

هزبر مشى يبغي هزبراً وأغلب من القوم يلقي بأسل الوجه أغلباً

استنار الهزبر لصاحبه ، ثم مضى فى القول على سجيته وقبل البيعة .
قوله :

فلم ار ضرغامين اصدق منكما عراكا اذا الهيابة النكس كذبا

والضرغامان الفتح والأسد ، فأحدهما حقيقة والآخر مجاز ، وهما كالهزبر فى البيت الأول لأن الهزبر الأول مجاز ، والثانى حقيقة ، ولكن الشاعر فى هذا البيت لما عقد التثنية بين الحقيقة والمجاز كان ذلك كأنه يومه أنه ليس هناك مجاز ، وهذا ضرب من الترشيح ، لأن التثنية لا تكون إلا بين اسمين متفقين فى النوع فلا يصح تثنية رجل وأسد ، وهذا واضح ، ويمكن أن نقول ان هذا الترشيح فى التثنية يقابله التجريد فى قوله « اذا الهيابة

النكس « ١ الجنان الرذل ، فإنه مما يتصل بحال الإنسان لا بحال الأسد .
 وبهذا يتصادم الترشيع والتجريد ، وتقف الاستعارة على النقطة القائمة
 بينهما ، وهى الاطلاق ، ويلاحظ أن فكرة تعارض الترشيع والتجريد وأنها
 يتساخطان فتعود الاستعارة مطلقة كما بينا في هذا البيت . وكما في مثل قولك
 رايت أسدا عظيم اللبدة شاكى السلاح ، من اضافات المتأخرين أما عبد القاهر
 والزمخشري فكانا ينظران الى اثر الوصف أو التفريح من غير اشارة الى
 ان ما بعده يسقطه أو يبقيه ، ولذلك لم نر عهد القاهر يلتفت في بيت البحتري .
 - فلم أر ضرغامين - الا الى هذا العقد من التثنية ، ودلالته التي شرحناها
 لأن قوله بعد ذلك « اذا الهيبة النكس كذبا » كانه رجوع بالاسلوب الى
 سجيته ، وكذلك الزمخشري لم يلتفت في آية « فما رجحت تجارتهم » الى قوله
 « وما كانوا مهتدين » وأنه من التجريد كما قال الطيبي .

ومن التمثيلية المطلقة قوله تعالى يصف حال اليهود بعد ما حاوروا
 سينا موسى عليه السلام في شأن الطعام ، وطلبوا أن يطعموا مما تنبت
 الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ، واستبدلوا الذى هو ادنى بالذى
 هو خير يعنى المان والسلوى اللذين كانا طعامهم في التيه ، وهما طعام اهل
 التلذذ والترف ، فامرهم سينا موسى أن يهبطوا مصر فاذاقهم المصريون
 الذلة والمسكنة قال في هذا « اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ، وضربت عليهم
 الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » (١) فقد شبه حال احاطة الذلة بهم ،
 واشتمالها عليهم ، وانها لازمة لهم لزوما لا ينفك ، بحال من ضربت عليه
 انقبة فهي محيطة به ، مستغرقة له ، لا تنفك عنه ، ولا تجد في تصوير
 حال اللزوم والاحاطة والاستغراق ابين من هذه الصورة .

ومثلوا قوله تعالى يخاطب المؤمنين « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
 تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحت
 بغيره اخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » (٢) .

قوله « واعتصموا بحبل الله » يصح أن تؤخذ بجملة كما يقول الزمخشري .

(٢) آل عمران : ١٠٣

(١) البقرة : ٦٨

صورة تمثيلية ، ويكون قد شبه حال المسلم في ثقته بالله وتطلعه إليه وحده. دون سواء وأنه آمن في لواذه بهذا الجانب أمنا كاملا ، بحال المتدلي المستمسك بحبل وثيق يأمن انقطاعه ، ثم استعار هذه الحالة لحالة المعتصم بالله الآمن في قربه ، وهذه الصورة المحسوسة فيها اشارات لا تغفل . منها أنها تمثل أمنا حقرا ، الأمن الذي تراه مشبوهنا بالخوف الفزع لأن المتدلي من مكان عال وفي يده حبل متين يمتزج أمنه بخوفه ، وحذره بهيقظته ، وكذلك المؤمن في علاقته بربه هو آمن حذر وجل ، يشعر بقرار ما بعده قرار في تلك اللحظات التي يستشعر وثاقة صلته بربه ، ثم يفزعه الخوف اذا استشعر في لحظة وهن هذه الصلة ، لهذا ترى عباد الرحمن أكثر الناس أمنا وخوفا ، قال الزمخشري ويمكن أن يكون الحبل مستعارا لعهد الله ، وتكون كلمة «اعتصموا» مستعارة للاستمسك ، أو تكون ترشيحا لهذه الاستعارة فتظل حقيقة .

وقوله « وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها » شبه حالهم وهم على غير هدى ، وظل الموت يتبعهم ، ويوشك أن يقذف بهم في عذاب الله ، بحال الكائن على شفا حفرة من النار ، كلاهما على مقربة من خطر داهم ليس بينه وبين الهلاك المبير الا حركة ضالة ، أو اهتزازة مختلة ، فيسقط في هوة متبعدة ، والصورة كما ترى مليئة بالحذر والخوف والنهض المتصاعد .

ومن هذا الباب قوله تعالى « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » (١) فقد شبه حال دائم المعصية الكائن في الخطايا بحال من أحاط به عدو ظافر ، فهو موقفه لا محالة ، والعرب يقولون أحاط بهم العدو ، وفلان أحاط به اذا قتل ، ومحاط به كذلك ، وفي القرآن « وأحيط بهم » (٢) وهي أيضا استعارة تمثيلية لأنها صورت حالة هلاك الثور بحالة استئصال العيون القاهرة لعيونه ومثلها « والله محيط بالكافرين » (٣) أى متمكن منهم تمكن قسوة واقتدار .

وفي هذا التعبير أعني « وأحاطت به خطيئته » إشارة الى أن خطايا كائنه في حضرته ، وإنما تسم من حوله منافذ الخير ، والله لم يعم أهلا لمصدر

(٢) الكهف : ٤٢ .

(١) البقرة : ٨١

(٣) البقرة : ٢٦

الصالح منه ، وإنما يتقلب في الخطايا المحيطة به ، وهكذا حال من انقطعت صلته بالله لا يرجى منه خير ينفع ، ولن يستطيع تحطيم هذا الحصار الأسود المحيط به ، إلا بعزيمة مستمدة من الله ع

وقد صور القرآن موقف الذين أوتوا الكتاب بعدما أخذ الله عليهم عهداً أن يبينوه ويذيعوا في الناس فضائله بسلوكهم المتمثل لأدابه ، ولكنهم أهملوه غاية الإهمال ، وخلصوه عن رقابهم ، قال « **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** » (١) انظر الى قوله « **فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ** » ، وكيف صور حالة إهمال البلاغ والانتعاق من تكاليف الدعوة والافلات من أعباء حمل الرسالة بحال من يطرح الشيء وراء ظهره ، لا يلتفت إليه ، ولا يتعلق به ، وانظر الى كلمة النبذ وكيف كان وراء ظهورهم ، لم يقل فطرحوه وإنما نبذوه ، والنبذ أبلغ لأنه طرح فيه استغناء وكرهية .

وانظر الى قوله تعالى « **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ** » (٢) شبه حال الذي ينحرف عن دين الله ويمسك في طريق الضلالة بحال من يمسى وراء الشيطان ، ويخذ حذوه متتبعا خطاه في ضعف وذلة ، والشيطان مثل للضياع والبعد عن الحجة الناجية ، وكذلك الذي يتبع خطاه .

وانظر الى هذا الحوار العجيب الذي وصف نهاية حوار إبليس مع آدم وزوجه وكيف سلك السبيل الى نفوسهما حين قاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين قال سبحانه يصف اللحظة التي استجابا فيها الى اغوائه « **فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ** » (٣) شبه حالهما حين سقطا في المخالفة بعد المحاولات والأيمان التي أكد بها نصحه وإخلاصه بحال من يتدلى من الأعلى الى الأسفل وهو مخدوع مغرور لا يدري أنه يسقط ، وانظر الى كلمة « **دَلَاهُمَا** » ، وكيف تصف الهبوط من المعارج السامية الى الهاوى الدانية ، وانظر الى كلمة « **بِغُرُورٍ** » وكيف أضاعت حول تلك الحالة النفسية التي تصحب الاستهواء والمخالفة وهي حال من الانخداع والغرور أو التبرير الذي لا حقيقة له .

---

(١) آل عمران : ١٨٧ • (٢) البقرة : ١٦٨ • (٣) الأعراف : ٢٢ •

وكل هذه الاستعارات من قبيل الاستعارات المطلقة التي استطاعت أن
تكتشف الموقف كشفا دقيقا وأن تلقى الأضواء على جوانبه الداخلية والخارجية
في اقتدار عجيب .

وخذ من الاستعارات المفردة قوله تعالى في سياق بيان عقابه للذين
قسست قلوبهم ونسوا ما ذكروا به من الأمم التي قبلنا قال موجها الوعيد لهذه
الامة « قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير
الله ياتيكم به » (١) انظر كيف وصف ذهاب السمع والبصر بقوله « اخذ
الله سمعكم وابصاركم » ، واذا كانت يد الله هي التي اخذت فماذا يبقى من
السمع والبصر . . . من الواضح ان الاستعارة في كلمة « اخذ » وانها مستعارة
لابطال الحواس ، وواضح ايضا انها وصفت حال ذهاب السمع والبصر وصفا
لا يدع زيادة لعبارة اخرى ، ومثله في وجازته وقوته قوله تعالى « ونزعنا ما في
صدورهم من غل تجرى من تحتهم الانهار » (٢) . . . اراد سبحانه سلامة قلوبهم
من ادواء الدنيا من غل وحقد وغير ذلك مما يكون من تراكمات أحداث الحياة
التي تغطي على قلوب العقلاء وتغلب على النفوس القوية ، انظر كيف عبر عن
ذهاب هذه الادواء بقوله « ونزعنا » ، وكيف استعارة النزع للذهاب ، وكيف كانت
كلمة النزع معبرة عن المبالغة في الذهاب والاستئصال ، وموحية ايضا بتمكن هذه
الادواء وتغلغلها في القلوب ، حتى ان يد الله لتنزعها من مطاويها نزعا ، وقد
فكروا ان عليا رضى الله عنه قال : انى لأرجو ان اكون انا وعثمان وطلحة
والزبير منهم .

وتذكر ما قدمنا من استعارات الشعراء من مثل « ولم أر ضوغامين
اُصدق منكما » ، ومثل « هزير مشي يبغي هزيرا ويئل لم أر قبلى من مشى
البحر نحوه » وغير ذلك مما قدمنا ، وما لم نقدمه لبتحس الفرق بين بيان هو
في قوته واصالته كقوة الجبال والسماء والارض والافلاك ، وكل ما صاغته
يد الخالق ، وآخر هو في قوته واصالته كالنقوش الخالصة أو الألوان الباهرة
أو المبادئ الشاهقة ، وكل ما صاغته يد الانسان ، أو قل ان الشعر بسحره ،
وتأثيره كالغبار المتومج ، وأن بيان المصنف كالشمس الساطعة التي يتوه
في أشواقها هذا الفنار .

الاستعارة واحدة من أصول صناعة الأدب والشعر ، ومن أبر الوسائل
البيانية بالحس الخفى ، والشعور الغامض ، والفكرة المحتجبة ، من حيث
إنها العون على إبراز كل ذلك والعبارة عنه . وإن من الأفكار والمشاعر ما يحدق
على اللغة المباشرة والأساليب الحقيقية فلا تستطيع العبارات أن تقبض على
بعض المعانى والخواطر السوانح وأن تحدها فى إطار واضح ، وإنما تقدر
على ذلك العبارات المجازية التى تشير ، وتومئ ، وتستعين بالصور
المحسوسة ، أو المركزة فى الطباع ، كما تستعين بالمشابهات القريبة ،
والبعيدة ، والتشكيلات الخيالية ، لتشى بالمعنى وتكشف من جوانبه
الجانب الذى يمكن أن يكشف عنه ، لأن أكثر خواطر النفوس مدفونة فى
الصور لا تقي بها العبارة الوفاء الكامل مهما قويت ملكة البيان ، فليس
الحس والفكر والانفعال يقابل أن ينتقل انتقالا كاملا من نفس الى نفس على
متن الكلمات أو جناحى التعبير كما ينتقل للشئ من مكان الى مكان مهما
طاعت اللغة واقتدرت ملكة التعبير ، وهذه حقيقة أقرها القدماء واعتمدوها فى
بيان حاجة الانسان الى الألفاظ ، قالوا انه هدى إليها ليستخرج من النفس
فضل معنى عجزت اللغة عن حمله والعبارة عنه ، ولهذا كثر اطرأ البلاغيين
لطريقة المجاز والاستعارة ، وأنها أفضل أنواع المجاز ، وأول أبواب البديع ،
وليس فى حلى الشعر أعجب منها (١) .

وأهم ما تهدف اليه الفنون البلاغية فى دراستها هو تبين مدى قدرة
العبارة على الوفاء بالفكرة التى يحملها الأديب والشاعر أثقالها ، وكل مسائل
هذا العلم اذا تأملتها وجنتها تتجه نحو هذا الهدف ، فأصبح العبارات
الأدبية وأملكها للقلب هى ما استطاعت أن تنبئك وتفصح لك عن جوانب
نلك النفس التى صاغها وتكشف ما يدور فى محيطها من خوالج وخواطر ،
وسواء أكانت هذه الخواطر والهواجس فى باب الخير أو فى باب الشر ، من
أفق الجنة أو من أفق النار ، المهم أن تكون العبارة مبينة .

وقد حاول البلاغيون أن يحددوا الأصول التى اذا راعاها الأديب
والشاعر حسنت استعاراته ، وإذا أهملها قبحت ، وكانت هذه المحاولات
ثمرة تقديرهم لأهمية هذا الفن من ناحية ، كما كانت ثمرة مناقشاتهم حول
استعارات الشعراء الذين اختصموا فى شعرهم ، وتجاوزوا فى تحديد أقدارهم .

(١) ينظر سر الفصاحة ص ١٣٦ ، المقدمة ١٦ ص ٢٦٨ .

وخاصة ما كان حول أبى تمام والبحترى والمثنبى ، وواضح أن تثنيين حسن .
الاستعارة أهر من الصعب تحديده تحديدا مستوفى ، لأن المسائل الجمالية
لا تعطى مقادنها عطاء مطلقا للقواعد والقوانين ، والمهم أن نتعرف على هذه
المحاولات ومدى الاصابة فيها .

وأهم وأصح ما ذكروه فى قبول الاستعارة وحسنها أن يكون الشبه
بيننا بين الطرفين نيكون المستعار له صالحا لأن يجعل من المستعار ، ويصير
فردا من أفراد ، وإن يعبر بالثانى عن الأول . فلو كان الشبه بعيدا والعلاقة
خفية لا لتبس المراد وانطمس طريق الدلالة ، قال على بن عبد العزيز : « ولما
تقريب الشبه وتناسب المستعار له للمستعار منه » (١) . وقال الأصبغى :
« وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو
يشبهه فى بعض أحواله ، أو كان سببا من أسبابه ، فتكون اللفظة المستعارة
حينئذ لائقة بالشئ الذى استعيرت له وملائمة لمعناه » (٢) . وقال ابن رشيق :
« أنهم إنما يستحسنون الاستعارة القريبة وعلى ذلك مضى جلة العلماء وبه
أثبت النصوص عنهم وإذا استعير للشئ ما يقرب منه ويليق به كان أولى
مما ليس منه فى شئ » .

وقد ذكرنا فى التشبيه أنهم يستحسنون الصورة التى ترى فيها الشبه
الصحيح معقودا بين شيئين متباعين ، وربما أوهم هذا أن سبب القبول
والاستحسان متناقض فى طريق التشبيه والاستعارة ما داموا يشترطون
فى حسن الاستعارة التقارب وفى حسن التشبيه التباعد ، وليس الأمر كذلك
لأن المراد بقرب الاستعارة أن يكون الشبه قويا واضحا وإن كان بين طرفين
متباعين ، وهذا نفسه هو شرط الحسن فى التشبيه لأن تباعد الطرفين
لا يحقق بلاغة التشبيه إلا إذا قوى الشبه بين هذين المتباعين حتى يكون
مقدار قربيهما فى القلب على مقدار بعدهما فى الحس كما بينا .

ولهذا لاحظ البلاغيون أن بعض العلاقات فى التشبيه لا تصلح أن تكون
أساسا للاستعارة ، لأنها غير متعارفة ، وأن كانت واضحة ولهذا وجب أن
يتبقى عند هيكل التشبيه الذى ينص على الطرفين وينبغى التمييز فيه عن
التشبه بلفظه .

قال عبد القاهر « ليس كل شيء يجيء مشتبها به يكاف أو بإضافة
مثل إليه يجوز أن تسلط عليه الاستعارة ، وينفذ حكمه فيه ، حتى تنقله عن
صاحبه ، وتدعيه للتشبه ، على حد قولك أهديت نورا تريد علما ، وسللت
سيفا صارما تريد رأيا نافذا ، وإنما يجوز ذلك إذا كان التشبه بين الشيئين
مما يقرب مأخذه ، ويسهل متناوله ، ويكون في الحال دليل عليه ، وفي العرف
شاهد له ، حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت الاسم أن يعرف الغرض ويعلم
ما أردت » (١) .

المهم في هذا أن تكون العلاقة واضحة بحيث يدرك السامع أن هذا
تجزؤا ، وأن المستعار له هو المراد بلفظ المستعار منه ، ولا يضر من هذا أن
يكون الاستعمال غريبا غير مألف ، وما دام فيه من الشفافية والوضوح
ما يكشف عن المراد ، فامرؤ القيس حين هدى إلى استعارة بيضة الخدر للمرأة
المصونة في قوله « وبيضة خدر لا يرام خباؤها » لم يكن يعبر بصورة مألفة
في عرفهم وخيالهم ، بل أن التشبيه الذي لابد أن يكون قد وجد وعرف قبل
الاستعارة أعنى تشبيه المرأة بالبيضة ، قالوا إنه من أولياته ، لأنه أول من
شبه النساء بالبيض والظباء ، ولم تنكر عليه هذه الاستعارة بل إنها
حسبت له ، لأنها لم تلتبس ، بل هي طريق صاف ، وتصوير رائق معبر ،
فليس الأساس هو الألف وجريان العادة فحسب ، وإنما الأساس هو الوضوح
والصفاء ، وهذا بخلاف قول الرسول الكريم حين أراد أن يوضح فكرة نكرة
الكرام وقلة من تعول على أخلاقهم ، وإصالة معادتهم : « الناس كابل مائة
لا تجد فيها راحلة » . هذا تشبيه جديد يصف جانبها خفيا من جوانب
الناس لأنه يذيق في الاختيار أتم التحقيق ، ويبحث عن الرجل الذي لا تحتاج
إلى أن تخمض عينك عن بعض خلاله لترضاه نفسك ، ويتقبله طبعك ،
• الرسول عليه السلام يتحدث عن ذلك الرجل الذي ربما لا يصادفك في
حياتك كلها واحد من ضربه وسنح طبعه ، وإن كنت تجد الكثير ممن يكونون
على أشكال الكرام ، لأن التزييف والمسخ في الطباع النفسية أكثر من
الغش والمسخ في أي صورة من صور الحياة المادية مع كثرتها . المهم أن هذا
التشبيه لا يستطيع أن يتقدم خطوة فينتقل إلى دائرة الاستعارة ، بل إنه
لا يستطيع أن ينتقل إلى دائرة التشبيه الذي نسميه التشبيه المؤكد ،
والذي تحذف فيه الأداة ، وإنما يظل في هذه المرتبة وتظل هذه الكاف عليها .

أو عروة تربط جماعة الناس بجماعة الأبل في أنك لا تجد في المائة منها ناقة نجبية نجابة صادقة خالصة ، ويلاحظ أن الرسول الكريم اختار الأبل لأنها تتكاثر في مرأى العين حسن شياتها ، وأشكالها اللينة والمومة بعتقها وكرمها ، وهذا هو الذى تراه في الناس حين ترى الكثير يرتدون مسح الرأسدين ، ويتحدثون بلسان الصديقين ، ولكن الخبر يغزق كل هذه الأقنعة ، ويكشف قلوب الشياطين وراء وجوه الملائكة ، التشبه الذى أوضحه هذا التشبيه شبه خفى ، ولولا التشبيه بكامل أركانه ووضوح أدواته لما استطاع إبرازه ، لأنه ليس المراد الندرة فحسب ، وإنما تصوير كثرة الزيف المحكم في الطرفين ، ثم دقة الرؤية وشفافية الإدراك الواصل إلى حقيقة الطبع ، وتمييز الأصل الخالص من الزائف الكدر ، هذا التشبيه الذى يتناول هذا الجانب الخفى بالتصوير والإيضاح لم يتداول تداولاً يبرز الصلة ، ويقوى الرابطة تقوية تجعل من الممكن كما قلنا أن نطلق الأبل المائة التى لا تجد فيها راحلة وفريد جماعة الناس على حد إطلاق النور على العلم ، وهكذا قول النابغة :

فانك كائنيل الذى هو مدركى وان خلت ان المختاى عنك واسع

فان التشبيه فيه يكشف حالة دقيقة ومتراحة ، هي حالة الشاعر الفزع المستطار بعد ما أيقن أن سخط المدوح نازل به لا محالة ، وكلما أوهب نفسه أن الأفلات من سطوه وقهره مما يمكن أن يتهيا له ذهب وهمه وأبصر حقيقة ما ألم به ، وقد عبر الشاعر عن هذه الحالة بذكر الليل الذى سيذكره لا محالة وان وهم أنه له عنه منتأ واسعاً (١)

المعانى والأحوال هنا كثيرة ، هنا هو الحس ومخاوف ويأس يخفق الرجاء والتشبه به معين عن تلك الأحوال ، والعلاقة بين الطرفين واضحة ولكن التعبير بالتشبه به وحذف التشبه لا يبين عنها لعدم شيوع العبارة عن هذه الحالة بالتشبه به فلا بد من بقاء الطرفين والأداة الرابطة بينهما ليتعاون كل ذلك على كشف هذه الغوامض .

(١) ينظر شرح هذا البيت في طبقات فحول الشعراء للسفر الأول ص ٨٧ شرحه الأستاذ محمود شباكر .

ورفضه قول أبي تمام :

وكان المظلل في بدء وعود دخانا للصنعية وهي نار

فانه شبه المظلل في العطاء بالدخان الذي يكون مع النار ، وشبهه الصنعية بالنار ، فالدخان تكرمه النفس وتضيق به ، ولكن لابد لها من أن تتكلف مشقة معاناته من أجل النار ، وكذلك المظلل والصنعية ، وهذا تشبيه نادر ، والعلاقة بين الدخان والمظلل لا تدركها النفس الا اذا ارخى لها في العبارة وجيء به هكذا تشبيها مصرحا به ، فلو قال أعطيتني نارا لها دخان ، يريد صنعية بعد مظلل لم يكن الكلام مبينا عن معناه ، لأنه لم تتقرر هذه العلاقة تقريبا يحذى الطرفين دنوا يسيغ العبارة عن أحدهما بالآخر ، وإنما هو « شئ يضعه أبو تمام ويتمحله ويعمل في تصويره فلا بد له من ذكر المشبه والمشبه به جميعا حتى يعقل عنه ما يريده ، ويتبين الغرض الذي يقصده » (١) .

ومثله قوله تعالى « انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها انماها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان أم تلقن بالأمس » (٢) فانه شبه الدنيا بهذه الحالة المفصلة ، وهذا التشبيه لم يعمد في خيالهم بهذا التحليل المتضمن لكثير من الدقائق ، بل وادّعى لأحوال خفية . ترى فيه للنشأة وقصة الحياة بأدوارها الكاملة بدءا بنزول الماء واختلاطه بمعادن الخصوبة والأمراع ، وفيه إشارة الى أن هذا الماء عماد الحياة حيث يختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ، فهو مختلط بهذا النبات وجزء منه لا يحيا بدونه ، ثم انه لا حياة للناس والأنعام الا بهذا النبات ، ثم فيه إشارة الى نضارة الحياة والشباب ، وكيف تكون هذه الحقبة من العمر خصبة ممرعة معطاء ، كلها تهوي وخصوبة وقابلية لأن تمد بما يجعلها تعطى عطاء سخيا ونافعا ، اذا نظمت هذه الطاقة ومدت بما يحرك دواخلها ويبعث الحياة والتوالد في اجنتها ، يشير إلى هذا كله بكلمة « ازينت » التي تزوج مزوجة عجيبة فتصف الأرض بصفة

المرأة ، أو تصف الأرض والمرأة فتمزج الأصل والفرع (١) وقوله «أنزلناه» فيه نص على أن إنزال هذا الماء الذى هو أصل الحياة إنما هو بيد الله سبحانه ، ليكون هذا علما فى هذا المثل المصور للدنيا بكل زينتها وأغواءاتها أنها فى أقوى وأمتع صورها إنما هى عطاء من الله الذى يجب أن يتوجه الضمير إليه فى كل حال ، لتكون الخطى فى هذه الدنيا موصولة بأمر الله وماضية على منهجه .

هذه الآية لا تستطيع أن تنقل التعبير فيها من التشبيه إلى الاستعارة ، بل ولا تستطيع أيضا أن تنقله من حالته هذه التى تراه فيها تشبيها مرسلا إلى تشبيه مؤكد فتحذف الكاف التى هى عروة ضرورية لربط هذين الطرفين المتباعدين ، ونافذة ضرورية ترى فيها الوشائج الواصلة بين هاتين الصورتين .

وقد نبه عبد القاهر إلى غموض هذا الموضع وأنه لا يستطيع فيه وضع قاعدة واضحة تتبين بها التشبيهات التى يصح أن تؤول إلى استعارات ، والتشبيهات التى لا يصح فيها ذلك ، ثم نص على غاية ما يمكن أن يقال فيه وهو « أن الشبه إذا كان وصفا معروفا فى الشيء قد جرى العرف بأنه يشبه من أجله به ، وتعرف كونه أصلا فيه يقاس عليه ، كالنور والحسن فى الشمس ، والاشتهار والظهور ، وأنها لا تخفى فيها أيضا ، وكالطيب فى المسك والحلاوة فى العسل ، والمرارة فى الصاب ، والشجاعة فى الأسد ، والفيض فى البحر والغيث ، والمضاء والقطع والحدة فى السيف ، والنفاذ فى السنن ، وسرعة المرور فى السهم ، وسرعة الحركة فى شعلة النار ، وما شاكل ذلك من الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه ومقدم فى معانيه فاستعارة الاسم للشيء على معنى ذلك الشبه تجيء سهلة منقادة » (٢) .

(١) أعنى المشبه الذى هو حياة الناس والمشبه به الذى هو حياة النباتات ، والكلمة القرآنية تتركز فيها مجموعة من الإشعاعات التى تنطلق فى أودية مختلفة ترى كلا منها صالحا لأن يتصل بها أو توثق اتصال ، فالزينة تسمى إلى تهين المرأة للتناسل كما تسمى إلى خصوبة الشجيرات وقابلية الطاقات للحركة الإيجابية الخلاقة ، فتعطى عطاء سخيا كجبا أشرنا ، ثم هى فى العبارة وصف للأرض وربيعها .

(٢) أسرار البلاغة ص ٢٨٥ .

ويكرر هذا الأصل مرة ثانية في الكتاب نفسه ويقول « ان اطراح ذكر المشبه والاقتصار على الاسم المشبه به وتنزيله منزله واعطاء الخلافة على المقصود انما يصح اذا تقرر التشبه بين المقصود وبين ما تستعير اسمه له وتبستيبيه في الدلالة » ويقابل هذا الضرب من التشبيهات التي يجب ان تظل العبارة فيها قائمة بجناحيها المشبه والمشبه به من غير ان تدخل الأول في الثاني وتعبربه عنه ضرب من الاستعارة يجب ان يظل كذلك، ولا يستساغ في العرف الرجوع به الى التشبيه وذلك لقوة المداخلة والمساوية بين المشبه والمشبه به حتى كأنهما في الخيال شيء واحد وذلك نحو النور اذا استعير للعلم والايمان ، والظلمة للكفر والجهل « فهذا النحو لتمكنه وقوة شبيهه ومثاقفه سببه قد صار كأنه حقيقة ولا يحسن لذلك ان تقول في العلم كأنه نور وفي الجهل كأنه ظلمة ولا تكاد تقول للرجل في هذا الجنس كأنك قد أوقعتني في ظلمة بل تقول أوقعتني في ظلمة » (١) .

وتقرير هذا الأصل الذي هو ضرورة قوة المشابهة ووضوحها في العرف حتى يصبح ان يبني عليه اطراح المشبه والاقتصار على المشبه به واعطائه الخلافة على المقصود ضرورة مهمة ، لأن البلاغيين بنوا عليه ان حسن الاستعارة انما يزداد بمقدار ما في صيغتها من تناسب المجاز كما قدمنا ، وكأنهم يشترطون وضوح هذا التشبيه او تقرر في خيال الناس قبل ان يغفروا الأديب والشاعر بان يجتهد في اخفائه واطراحه وتناسيه بكل ما لديه من وسائل بيانية ، وهذا ضروري والا كان الكلام ضربا من التعمية ، وكان البيان بابا من ابواب الغموض . ثم هو عند التحقيق أصل لقبول الاستعارة لأن الاستعارة المبنية على شبه بعيد استعارة مرمودة ، وكان قرب التشبيه يهيئ للاستعارة المرتبة الأولى من مراتب الإحسان فحسب ، ويدع بقية مراتبها لعوامل أخرى ، منها الترشيح الذي ذكرناه ، ومنها ما سنذكره ان شاء الله .

ويبدو للذي يتامل كلام البلاغيين والمستغلين بدراسة الشعر وخاصة الذين سبقوا عبد القاهر انهم كانوا يجدون السبب الذي من اجله تستهجن

بعض الاستعارات : وكانهم استمدوه من النظر في الاستعارات البريئة
من مثل قول أبي تمام :

النّى ملك فى اىكة المجد لم ينزل على كبد المعروف من فيله بررد
وقوله فى رثاء غلام :

انزلته الايام عن ظهرها من بعد اثبات رجله فى الركباب
وقول المتنبي :

مسرة فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب البيض واليلب
وقوله :

تجمعت فى فؤاده همهم ملء فؤاد الزمان احداها

وعز ذلك من الاستعارات التى يقول على بن عبد العزيز فى مثلها
« اذا سمعته فاسد مسامعك واستغش ثيابك واياك والاصفاء اليه ، والحذر
الآلقات نحوه ، فانه مما يضىء القلب ويعميه ويطمس البصيرة ويكد
القريحة » (١) .

وقد شاع وصف هذه الاستعارات بالبعد كما شاع وصف الاستعارات
المستحسنة بالقرب ، قال ابن سنان « وهى - اى الاستعارة - شيمان قريب
مختار ، وبعيد مطرح ، فالقريب المختار ما كان بينه وبين ما استعير له
تناسب قوى ، وشبه واضح ، والبعيد المطرح اما ان يكون البعد هنا استعير
له فى الاصل ، او لاجل انه استعارة منجية على استعارة متضعة لذلك » (٢) .

واعتقد ان القرب والبعيد اللوازيين فى وصف هذين الصنفين من
الاستعارة لا ينبغى ان يراد بهما قرب التشبيه وبعده على الحد الذى شرحناه ،
وان كان فى كلام البلاغيين ما يؤهم ذلك ، لانه يعنى هنا ان يكون التشبه
مقتررا ومجيزا خلافاً للمشبه به فى الدلالة ، خلافاً يمكن معها ان يعقل
السامع المعنى ويبين له الغرض « والا كان بمنزلة من يريد اعلام السامع
ان عنفه رجلاً هو مثق زيد فى العلم مثلاً فيقول له عندى زيد ، ويسومه

(٢) سبر القصاحة ص ١٣٦ .

(١) الوساطة ص ٤١ .

أن يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول عندى مثل زيد أو غيره من المعانى
وذلك تكليف علم الغيب ، (١) .

وهذه الاستعارات الرديئة بنى أكثرها ان لم نقل أجمعها على تشبيهات
قريبة ، فقوله كبد المعروف أصله تشبيه المعروف بحى ذى كبد بعد
إضفاء الصفة الانسانية عليه ، وليس هذا ببعيد ، لأنهم يقولون يعزى به
المعروف ، أو يحيا به ، وليس ذلك بمستجهن ، وكذلك قوله « أنزلته الأيام
عن ظهرها » الأصل فيه أنه جعل للأيام ظهرا وأنزلها منزلة الحى ذى الظهر ،
وليس هذا أيضا ببعيد لأنهم يقولون ساءته الأيام ، وقلبت له ظهر الجن ،
وركبوا سنين صعبة ، أو عجاف ، كما يقولون سره زمانه وسعد به أو
أسعده ، وهكذا ليس بعزيز أن نراهم يجعلون الطيب حيا يسر حين
يوضع على مفارق الحسان وأن البيض واليلب يرجوان أن يكونا مكان
الطيب ، وكذلك يجعلون للزمان عقلا أو يقولون أيام خرقاء وزمان أهوج ،
وهكذا إذا تتبعنا الصور التى ذكرها الأمدى لأبى تمام وغيره ، والتى
ذكرها الجرجاني لأبى الطيب وغيره ، والتى ذكرها غيرهما ، لا نجد هذه
الاستعارات مبنية على تشبيهات بعيدة حتى يسوغ لنا أن نجعله سبب
عيبها ، ثم اننا اذا تأملنا هذه الاستعارات وجدناها من نوع الاستعارات
المكنية التى هى جعل الشيء للشيء ليس له ، وقد قلنا هناك انها تقوم
أحيانا على تشبيهات فرضية كاذن الجوزاء ، لأن الشاعر لما شبه الجوزاء
بانسان افترض فيها ما ليس من خصائصها أعنى الحياة والسمع ، ثم
شبهها بانسان فى السمع وجعل لها أذنا ، وهذه كلها تصورات خيالية ،
وافراغات نفسية كما قلنا هناك ، وليس فى التشبيه أبعد من أن تشبه
الشيء بالشيء فى صفة ليست قائمة فى المشبه ، وانما تفترضها وتكسبه
اياها بجيالك وحسك ، ولم يقل أحد ان مثل هذه الاستعارات قبيحة .

والذى أفسد هذه الاستعارة التى بين أيدينا هو أن هذه اللواحق التى
أثبتت من المثبه به لم تعد ، وانما عهد الخيال والمجاز غيرها . فانهم
جعلوا الدهر انسانا ووصفوه بالولاء والغدر ولكنهم لم يجعلوا له ابنا كيوم
السبت ، ولم يتكلموا عن أمته ، ولم يجعلوا له أخدعا ، ولم يقولوا ان

كف الدهر تقطع من الزند اذا مدما بسوء الى مجتدى نصر بن منصور ،
مع انهم جعلوا له ساعدا وشبهوا الأقوام بهذا الساعد في صور حسنة جدا
كقول ابن رميلة :

هم ساعد الدهر الذي يتقى به وما خير كف لا تنسوء بساعد

وهكذا جعلوا القصائد اناسي تشفع وتغضب ، أو ترفع وتضع ،
ولكنهم لم يجعلوا لها طويلا ومزاهير ينفخ فيها أو لا ينفخ ، وكذلك لم
يجعلوا الندى يخر صريحا بين يديها . . . الاستعارة هنا خرجت عن المألوف
وبعدت عنه ، وجاءت بتشكيلات مبعدة في الغرابة من غير أن تكون هناك
ضرورة تلجئ الى ذلك ، والآفاق الجديدة في المجاز ليست مرفودة ولا
معيبة ، بل انها تحسب للشعراء ، وقد رأيناهم يثبتون بها الفضيلة ويرفعون
بها الطبقة ، فقد ذكروا في فضائل امرئ القيس انه اول من قيد الأوابد ،
وأول من شبه الثغر في لونه بشوك السيمال فقال :

منابتنه مثل السدوس ولونه كشوك السيمال وهو عذب يفيض

فاتبعه الناس وأول من قال « فعادى عداي » فاتبعه الناس وأول من
شبه الحمار بمقلد الوليد وهو عود القلة ، وبكر الأندري والكر الحبل ،
وشبه الظل بوحى الزبور في العسيب ، والفرس بتيس الحلب (١) .

وقالوا أيضا أنه لم يقتل شيئا لم يقولوه إلا أشياء وجب له بها
الفضل ، وذكروا استيقاف الصبح وتشبيه النساء بالظباء ، والبيض ،

---

(١) منابته يعني منابرة الثغر ، والسدوس - بضم السين - النيلج الأسود ،
والسيمال شجر له شوك أبيض ، ويفيض يبرق ، والمقلد والقلة - بضم
ففتح من غير تضعيف - عودان يلعب بهما الصبيان فالحقل العود ،
الكبير الذي تضرب به الخشبة والقلة الخشبة الصغيرة التي
تنصب وهي قدر ذراع ، والتيس الحلب الذي تحلب عليه صائك المطر ،
والصائك الذي يتغير لونه وريحه والأندري الغليظ ، يخضر الشعر
والشعراء ١٣ ص ١٣٣ .

وتشبيه الخيل بالعقبان والعصى ، وراينا أيضا الشعراء يبنون على المألوف من صور الخيال ويزيدون عليها فيجسنون ويذكر البلاغيون إحسانهم .

يقول ابو سعيد محمد بن الحسن في وصف دار بناها الضاحب :

وماء على الرضراض يجرى كأنه صفائح تبر قد سبكن جداولا
كان بها من شدة الجرى جنة وقد البستهن الرياح سلاسل

يصف الماء الذي يجرى على الحصى ويشببه بسيوف من ذهب قد افترغت في جداول ، ثم يصف حركتها السريعة في قوله « كأن بها من شدة الجرى جنة » ، وهو تصوير حي وواصف ، ثم قال « وقد البستهن الرياح سلاسل » فوصف التكرس على صفحتها ... وقد جرى العرف بتشبيه الجدول بالسلاسل كما في قول ابن المعتز :

وانهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع اولاد الرياحين والزهر

ولكن الشاعر هنا زاد أو تدرج كما يقول عبد القاهر وجعل الجدول تلبس السلاسل وجعل الرياح تلبسها لها فاتي بخيال جديد ولكنه مقبول وحسن ، لأنه بث حوله من الإضافات ما يجعله مستساغا وطريفا ، فقوله « كأن بها من شدة الجرى جنة » وطاء هنا لصورة تسلسلها كما يسلسل الجنون (١) .

الخروج عن المألوف في الاستعارات الرديئة لم يتخذ الخطوات التي تجعله حسنا وتهيب النفس لقبوله ، ولم تلجأ إليه ضرورة بيانية ، يعني أنك في شعر أبي سعيد هذا لا تستطيع أن تقول أن قوله « وقد البستهن الرياح سلاسل » كلام قلق ، وكان من الأحسن أن يقول مكانه كذا ، كما قال الأمدى في استعارات أبي تمام ! أي ضرورة دعتني إلى الأخذ بعين وقد كان يمكنه أن يقول من اعوجاجك ، أو قوم معوج صنعك ، أو يا دهر احسن بنا الصنع ، وكذلك يقول الأمدى في قوله :

تحملت ما لو حمل الدهر مثله الفكر دهبوا أي عيابه أثقل

(١) ينظر أسرار البلاغة ص ٣٢٧

وكان الأشبه والاليق بهذا المعنى لو قال تخملت ما لو حمل الوخير
شطرة لتضعض أو لانهد ، (١) .

وهكذا ترى ضروب هذه الخيالات المسرفة والاستعارات المبهمة عن
الالف تجرى في طرق لم تهيا لها تهيا يجعلنا نحس انها ضرورة في البيان ،
وقد كان القدماء يخطون خطوة بعد الافق المألوف ولكن خبرتهم البليانية
وحسهم الدقيق بطباع المجاز ما كانت لتدع هذه القجوة بين المألوف
والجديد تحسها للنفس فتنبو عنها ، انظر الى قول زهير :

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعزى أفراس الصبا ورواحله

فانه جعل للصبا أفراسا ورواحل ، وهذا استمداد وبناء على خيال
سابق أو تدرج من مجاز مألوف ، فقد قالوا ركب هواه وجرى في
ميدانه وجمح في عنانه ، وواضح ان المسافة بين ركوب الهوى والجرى
في ميدانه والجموح في عنانه وبين ان يكون لهذا الهوى أفراس مسافة
قصيرة ثم ان الشاعر لما أضاف الى هذا الخيال الجديد أضافة أخرى من
شأنها ان تبعد به بعدا آخر عن قوله « وعزى » ، اذ انه لم يكتف بأن جعل
للهمى أفراسا ، حتى تحدث عن تعريتها ، أقول انه لما فعل ذلك هيا له
بقوله « صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله » ، لأن هذا مشعر بترك ميدانه
وتخليه أدلته وتعريه أفراسه (٢) .

ثم نرى الشريف الرضى يحاول ان يخطو بهذا المجاز خطوة بعد
زهير فيسقط من يده ، في قوله :

والحب داء يضلل كل منما ترغمو بواجبه بغير احكام

لم يكتف بأن جعل للحب رواحل كما فعل زهير وانما جعلها ترغبو
وذكر اللغام وهذا أبعد من التعرية التي ذكرها زهير ، ثم انه هنا جاء بها
عربية نابية ، ولم يفعل فعل زهير ، قال ابن سنان « وأما قول الشبيوف

(١) الموازنة ١٦ ص ٢٥٥ .

(٢) منظور الأملى ١٦ ص ٢٥٤ .

« والحب داء يضمحل » ... فقريب من قول زهير « أفراس الصبا ورواحله » لكنه أبعد منه لأنه بنى عليه أمرا آخر غير قريب وهو قوله : أن رواحل الصبا ترغو ولا لغام لها ، وهذا المذهب الرديء في الاستعارة على ما قدمناه « (١) »

وكذلك يقال في أنهم يقولون هذا الكلام له ماء ، وهذه القصيدة لها ماء ، وكما قال أبو تمام في يوسف السراج شاعر مصر في وقته وكان كلنا بالمعاني الحكمية وكان أبو تمام يعيبه بهذا ويرفض أن تقتحم المعاني الفلسفية للغامضة ميدان الشعر وهو بهذا يعرض وجهة نظر بلاغية أو نقدية لم يمض في طريقها بل إنه عرف في شعره معاكسا لها ، واللهم أنه قال :

فلو لبش المقابر عن زهير لمول بالبكاء وبالنجيب
متى كانت معانيه عيالا على تفسير بقراط الطبيب
وكيف ولم يزل للشعر ماء يرف عليه ريحان القلوب

فقد ذكر أن للشعر ماء يرف عليه ريحان القلوب ، وهذا من أجود ما يقال في وصف الشعر وطبيعته اليبانية ، ثم رأينا يقفز من هذا المجاز أعنى ماء الشعر وهي صورة مألوفة إلى صورة أخرى مترتبة عليها تبعد في التصوير وذلك في قوله :

لم تسق بعد الهوى ماء أقل قذى من ماء قافية يسقيك فهم

فإنه هنا يشرب ماء القافية ، فزاد خطوة أوغل بها وأغرب قال الأمدى « إنك إذا قلت هذا ثوب له ماء ، أو لفظ له ماء ، لم تجعل الماء مشروبا على الاستعارة ، فنقول ما شربت ماء أعذب من ماء ثوب شربته عند فلان ، أو رأيته على فلان ، وكذلك لا نقول ما شربت ماء أعذب من ماء قفا نيك ، أو أعذب من ماء قصيدة كذا ، لأن الاستعارة إذا تصلح فيه ، فإذا جاوزته فسدت وقبحت » (٢) ، وإذا اعتبرت السقي في هذا البيت ترشيحا لاستعارة الماء للونق رأيته ترشيحا مقبولا لأن له أيضا جسدا يصلح عنده .

(١) سر الفصاحة ص ١٤١ . (٢) الموازنة ج ١ ص ٢٥٩ .

وقد تجاوز ابن سنان حين رفض كل استعارة بنيت على استعارة ، لأنه نظر الى امثال هذه الاستعارات ، فوجدتها بعنت عن الحقيقة ، لأنها لم تبين عليها ، وانما بنيت على مجازات ، او على تراث خيالي ومجازي أغرى الشعراء بها ، كما بينا فيما ذكرنا من شواهد ، وقد نظر ابن سنان فيما ذكره على بن عبد العزيز في بيان ما عساه يكون قم أغرى المتنبي بأن يقول « مسرة في قلوب الطيب مفرقتها » ، وأن يقول « ملئ فؤاد الزمان احداها » وما أغرى أبا تمام بأن يقول « يادهر قوم من أخدمك » فقد حاول أن يبين الروابط الدقيقة لمسار المجاز ، وكيف تخرج الشعر بالمعنى ، فأبو تمام في قوله « يا دهر قوم من أخدمك » أراد اعدل ولا تجر وأنصف ولا تحف ، لكنه رأى قد استجازوا أن ينسبوا اليه الجور والميل ، وأن يقذفوه بالعسف والظلم ، وبالخرق والعنف ، وقالوا قد أعرض عنا وأقبل على فلان ، وقد جفانا وواصل غيرنا ، وكان الميل والأعراض انما يكون بانحراف الأخدع ، وزورار المنكب ، استحسن أن يجعل له أخدا ، وأن يأمره بتقويمه ، والجرجاني في هذا يكشف ما وراء هذه الاستعارة القبيحة من مجازات واستعمالات وصور أغرت بالوصول اليها ، فليس ببعيد أن ينتقل الخيال من تصور الدهر ظالما متعسفا أخرج عنيفا ، الى تصويره ذا أخدع مائل ، كما يكون من المتعسف المغرور ، ولكن الشاعر هنا لم يهيئ لهذه الاستعارة ، ولم يقرب الصورة القديمة الى نفوسنا قبل أن يواجهها بالصورة الجديدة كما يفعل الحذاق ، فضلا عن أنه لم تكن هناك ضرورة بيانية كما قلنا ، والمهم أن الاستعارة الغريبة الشاذة هنا بنيت على صنور مألوفة مأنوسة ، ولهذا اندفع ابن سنان كما قلت فرد كل ما هو من هذا الباب (١) .

(١) ينظر سر الفصاحة ص ١٣٦ وقد جعل في ضوء هذا الأصل قول اموى القيس :

فقلت له لما تخطى بصليبه
 ولأرف اعجازا قنساء بكل كل
 من الاستعارة التي لا توصف بالحسن ولا بالقبح ، وكذلك قول زهير :
 وعري أفراس الصبا وزواجله ، وقد ذكر ابن الأثير أن هذا تناقض من ابن سنان لأنه يجب أن يكون من البعيد المطراح ، لأنه استعارة مبنية على استعارة (المثل السابق ج ٢ ص ١١٣) ولأنه يفرق بين ما اتقنت صنيعته ، وما جاء نابيا غير محكم ، لا يسقط في هذا .

وقد فهم العلوى من هذا أن ابن سنان يرد الاستعارات المرشحة ، لأن الترشيح عنده استعارة مبنية على استعارة قال « وقد زعم عبد الله بن سنان الخفاجي إنكار الاستعارة المرشحة وقال أن الاستعارة المبنية على استعارة من أبعاد الاستعارات ، وأنكر عليه الأمدى هذه المقالة ، وما قاله الأمدى هو الممول عليه ، فإن هذه الاستعارات المرشحة من أعجب الاستعارات وأغربها ، واستطرفها كل محصل من علماء البيان » (١) . ورحم الله العلامة العلوى ، فقد كان كثير اللوم ، لأن الأمدى لم ينكر على ابن سنان ما ذهب إليه ، لأنه مات قبل أن يولد باثنتين وخمسين سنة ، قلت أن ابن سنان كان مغالياً حين رفض كل استعارة مبنية على مجاز ، وقد روى ابن رشيق عن بعض المتعقبين ما هو أكثر شططا من هذا فرفضوا كل استعارة مبنية على تشبيهه ، ولهذا رأوا أن بيت ذى الرمة : « وساق الثريا في ملاعقه الفجر » ناقص الاستعارة ، لأنه معتمد على تشبيهه ، وأحسن منه قول لبيد :

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمانها
لأنه لم يبين على تشبيهه « (٢) وهذا خلط لا وجه له في هذا الباب .

هذا وجه من الوجوه التي يمكن أن تذكر في تحليل فساد الاستعارة ، ويمكن أن يكون فسادها زاجعا أيضا إلى أن الشكل أو الصورة التي تشكلت من التشبيه ولائحة من لواحق التشبيه به صورة نافرة تثير معنى الاستخفاف والهزة ، أكثر مما تثير الإعجاب والجلال ، كما في صورة « لها بين أبواب الملوك مزار » وكما فيما رواه الأخفش عن ثعلب يذم رجلا :

« ما زال مذموما على است الدهر ذا حسنة ينفى وعقل يجري »

= التناقض وقد بساء فهمه لكلام الجرجاني في الأبنيات المشار إليها ، وظن أنه يدل على عن هذه الاستعارات الرديئة ، وجمل عليه جملة طلال نفسه فهذه « ولم يكن هناك مبرر لذلك » لأن على بن عبد العزيز يشير إلى ما أغواهم بهذه الاستعارات ، وليس هذا تبريرا لها ، وإنما هو كقولك أخطأت لأنه خرمك كذا ، تراجع المراجعة المذكورة .

(١) الطراز ج ١ ص ٢١٢ (٢) ينظر العمدة ج ١ ص ٢٦٩ .

أراد بالشرط الثاني أن حبه يزد وعقله ينقص ، والصورة في الشرط الأول صورة كريمة جدا ، وليس لأنه شبه الدهر بإنسان كما قلنا . ولكن لأن جعل له ما جعل .

وقد يكون ذلك راجعا أيضا إلى المبالغات التي لا تجد لها رصدا نفسيا وإنما هي مبالغات لفظية محسب ، كما في قول المتنبي :

تجمعت في فؤاده همم ملء فؤاد الزمان احداها

وربما كان هذا سببا للقيح وراء كل سبب ، لأن العبارة التي خصص الحس وصفا دقيقا وصافيا تراها خالية من مثل هذه الأكدار ، وإذا نظرت في هذه الاستعارات الزديئة احسنت أن العبارة فيها تنفصل عن الحس ، وأن الخيال ينهض وحده من غير أن يكون محمولا على قوة من الفكر وطاقة من الشعور . اقرأ مثل قول أبي تمام السابق في ضوء هذا التعليل ، أو قوله :

فما ذكر الدهر العيوس بالله له ابن كيوم النسبت الا تبسما
أو قوله :

تحملت ما لو حمل الدهر شطره لفكر دمر أي عيابه انقبيل
أو قوله :

جذبت نداه غدة السبت خيبة فخر صريعا بين أيدي القصائد

وما شابه ذلك تشعر شعورا واضحا أن الخيال فيها يعمل ويهتد ويبحث وحده ، من غير أن تكون الصورة تعبيرا عن معاناة فكرية ، أو من غير أن ترتبط بالقلب والعقل . هي استعارات بعيدة بمقدار يبعد الخيال عن الواقع النفسي ، وبمقدار بعد الصورة اللفظية عن الصورة النفسية ، أو قل بمقدار ما فيها من عدم الإلامة والقطايق لمتعضيات الأحوال والحس بالمعاني .

وتبقى بعد هذا ذلك كلمة علي بن عبد العزيز الذي أكد وتكرر أن هذه الاستعارات إنما تميز ، بقبول النفس ونفورها ، وتنتقد يسكن القلب ويهوى ، وربما تمكنت الحجج من اظهار بعض ، واهتدت الى الكشف عن صوابه

أو غلطه ، ، وقد أشار الى الحس الذى يعول عليه فيما لا يمكن أن تحدد علله
تحديدا مقنعا ، وبين أنها الطبايع الأدبية التى طالت ممارستها. للشعر ،
فحفظت نغده ، وأثبتت عياره ، وقويت على تمييزه ، وعرفت خلاصه ، والشعر
كما يقول : لا يحجب الى النفوس بالنظر والحاجة ، ولا يحنى فى الصدور
بالجدال والمقايسة ، وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة ، ويقربها منه الرونق
والحلاوة ، وقد يكون الشيء متقناً محكما ، ولا يكون حلوا مقبولا ، ويكون
جيدا وثيقا ، ولا يكون لطيفا رشيقا .

قلت ان قرب التشبيه اعنى وضوح الوجه والفه وتقرره فى العرف الذى
ذكره عبد القاهر لم يكن المقصود به وضع معيار للاستعارات التى صعدت
فى سلم الحسن درجات ، وإنما هو شرط فى تحقيق القبول ونفى الرداءة ،
والثبات درجة واحدة من درجات الحسن ، وتبقى منازل الجودة والمزية التى
تقوت هذه الدرجة رهنا بمدى قدرة الاستعارة على التصوير الكاشف الذى
لا يدع زاوية من زوايا الفكرة أو الانفعال إلا ألقى عليها من شوب ضيائه . ما
يفتح الطريق الى التعرف عليها ، ثم ما فيها من حيوية وقدرة على التأثير
والتحريك والاثارة . وقد ذكرنا من تحليلات الاستعارة ما يكشف عن بعض
عوامل تأثيرها وجودتها ، وقد ذكر عبد القاهر أن من مزاياها أنها تمدنا بصور
جديدة من شأنها أن تفجأ النفس وتروعها ، وأن تخييلاتها قد تثير وتحرك
لغزابتها حين ترى من خلالها هذه الولائد الخيالية الجديدة ، كالمسحابة التى
تستحى ، والنباتة التى تمد فمها لترضع من ثدى المطر . كما أشار الى أن
الجملة التى تحوى هذا المجاز وهذا الخيال كأنها لوحة مرسومة بحق وفن ،
أو نقش بارع دبجته أنامل عبقرى ، أو تمثال ملء أودعه نفسه وحسه نقار
بصير ، والجالية النفسية التى تتولد بازاء الجملة المجازية هى نفسها تلك
الجالية التى تتولد عند التأمل تلك اللوحات فى محاريب الفنون ، وتلك التماثيل
التي توسوس بأوهام أصحابها ما بقى الدهر ، ولقد عبد العرب الأصنام
اجلالا للفن ، لأنهم رأوا فى أشكالها المنحوتة ما يدعو الى الإفتنان والاعظام ،
وكذلك عبدوا الشعر لأنهم رأوا فيه أصناما منحوتة من كلمات استهوت
نفوسهم وذعبت بها الى حيث تريد .

يرى حكمة ما فيه وهو ضلالة . ويقضى بما يقضى به وهو ظالم
قال عبد القاهر مشيرا الى كل هذا : « فالاحتفال والصنعة فى التصويرات

التي تروق السامعين وتروّعهم ، والتخييلات التي تهز المدحجين وتحركهم ،
وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر الى التصاوير التي يشكلها
الحدائق بالتخطيط والنقش ، او بالنحت والنقر ، فكما ان تلك تعجب وتخلب
وتروق وتوفق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ،
ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ، ولا يخفى شأنه . فقد عرفت الأصنام
وما عليه أصحابها من الافتنان بها والاعظام لها . كذلك حكم الشعر
فيما يصنعه من الصور ، ويشكله من البدع ، ويوقعه في النفوس من المعاني
التي يتوهم بها الجامد الصامت في صورة الحى اللاطق ، والموات الأخرس في
قضية الفصيخ العرب ، والمبين المميز والمعدوم المفقود في حكم الوجود
المشاهد ، (١) .

المجاز المرسل :

رأينا في صور الاستعارة أن الأشياء تتغير وتحول إلى أشياء أخرى ، فجهنم تتميز غيظا. ويسمع لها شهيق وهي تنفور ، والشمس تلبس ثياب الدم أسفا على نهار يموت ... والأذيق الشرقي الحزين يجرى فيه دم من دموع الشرق مصكوب ... وسيوف المنتصر تتقاضى حشاشمة المتوكل ... وكلاب الصيد تشد على الثور فيضوب الموت على قرنه ... وجريير الشاعر مولع بهر تصيد الرجال ... والأخطل يغدى أمير المؤمنين إذا أبدى نواجزه يوم عارم ذكر ... وربح ذى الرمة تكلمه أحجاره وملاعبه .. وهكذا يعظم سلطان الحس بالأشياء فتقرأ فيها صفات وأحوال .. وقد بينا أن هذا كله يقوم على التشبيه وتناسبه ، سواء أكان هذا التشبيه مشاركة في صفة قائمة بالطرفين على وجه التحقيق أم على وجه التخيل والإدعاء ، المهم أن هناك صفات في المشبه به نفرغها على المشبه أفرغا كاملا حتى كأنه فيها من جنس المشبه به وواحد من أفراده .

وهناك ضرب آخر من المجاز من الحس بالمعاني والعبارة عنها يختلف عن هذا الضرب ، ولم يكن منشؤه الاحساس بأن المشبه قد صار في صفة ما كأنه واحد من جنس المشبه به وإنما له طرائق أخرى .

ترى ليلى الأخيلية تذكر الابل وراكبها فتقول :

رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها الا النعام المنفرا

أرادت ركبوها فرموها بأنفسهم كما قال ابن قتيبة ، ولكنها ذكرت الأثواب ، وأرادت الرجال ، وليس ثمة علاقة تشابه بين الأثواب والرجال ، وإن وجدت فإن ليلى لم تقصد إليها لأنها لا تريد أن تثبت للرجال صفة من صفات الأثواب كما أراد ذلك من يطلق الأسد على الرجل ، وإنما عبرت بالأثواب عن الرجال الملبسة بينهما ، وقد تجد وراء هذا التعبير أنهم خفاف .. وأنهم يصح أن يعبر عنهم لذلك بالأثواب ولكن ذلك لم يكن من حيث شبيهتهم

بِالْأَثْوَابِ ، وَأَتَمَّا كَمَا زَايِنَا أَبْجَعُ التَّجِيرِ فِي قَوْلِهِ **يَسْتَجِطُّونَ أَصْلَابَهُمْ غَرَقًا** **تَحْلَنَهُمْ** ، (٢٠٠) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا قَالَتْ لِلْعَرَبِ الثَّوْبُ وَالْإِزَارُ فَتَنْهَمُ بَيْنَهُمَا الْبَدَنَ ، وَانْتَشَدَ :

أَلَا أَبْلُغُ أَبَا جُفْصٍ رَسُولًا   فَدَى لَكَ مِنْ أَخِي ثَقْلَةَ إِزَارٍ

وَقَالُوا فِي قَوْلِ لَيْلَى : رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ ٠٠٠ أَيْ رَمَوْهَا بِأَجْسَامِهِمْ وَهِيَ خَفَافٌ عَلَيْهَا ، .

أَمَّا مَسْوُوعُ التَّعْبِيرِ فَهُوَ تِلْكَ الْمَجَاوِرَةُ الذَّهْنِيَّةُ أَعْنَى الْارْتِبَاطِ بَيْنِ الْأَثْوَابِ ، وَلَا بَسِيحِهَا ، هَذِهِ الْمَلَابِسَةُ هِيَ الَّتِي أَجَازَتْ هَذَا الْإِطْلَاقَ ، وَهِيَ خِلَافُ الْمَسْوُوعِ الَّذِي أَجَازَ إِطْلَاقَ الْأَسَدِ عَلَى الشَّجَاعِ لِأَنَّكَ هُنَاكَ جَعَلْتَ الشَّجَاعَ أَسَدًا وَهَنَا لَمْ نَجْعَلِ الرِّجَالَ أَثْوَابًا .

وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْأَعَشَى « إِنِّي أَتَقَنَّى لِسَانَ لَا أَسْرِبُهَا » أَرَادَ رِسَالَةً ، وَلَكِنَّهُ عَبَّرَ عَنْهَا بِاللِّسَانِ لِأَنَّ هُنَاكَ مَلَابِسَةً بَيْنَ الرِّسَالَةِ وَاللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَدَاةٌ لَهَا ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ تَشْبِيهِ الرِّسَالَةِ بِاللِّسَانِ وَجَعَلَ الرِّسَالَةَ لِسَانًا ، وَأَتَمَّا الْمَقْصُودُ هُوَ الرِّسَالَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْيِرَ فِيهَا شَيْئًا ، وَلَا أَنْ تَتَّخِذَ لَهَا شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ اللِّسَانِ . وَهَكَذَا تَرَأْسُ يَطْلُقُونَ الْوَعْيَ الَّذِي هُوَ اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْحَرْبِ نَفْسَهَا ، كَمَا يَطْلُقُونَ الظُّعِينَةَ عَلَى الْبُعِيرِ وَالْهُودُجِ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْمَرَاةُ فِي الْهُودُجِ ، وَفَرَقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ صُورَةِ الْأَسْتَعَارَةِ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ شَبْهٌ بَيْنَ الْمَرَاةِ وَالْبُعِيرِ وَلَا بَيْنَ الْمَرَاةِ وَالْهُودُجِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَزِيدُ اثْبَاتُ ضَمَّةٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَرَاةِ لِلْهُودُجِ وَلَا لِلْبُعِيرِ ، وَإِنَّمَا لَمَّا كَانَتْ هُنَاكَ مَجَاوِرَةً وَاقْتِرَانَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَحَّ إِطْلَاقُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَالْعِبَارَةُ بِهِ عَنْهُ ، وَالَّذِي يَعْنِيهِ أَنْ أَوْضَحَهُ وَأَقْرَبَهُ هُنَا أَنَّكَ فِي قَوْلِكَ سَلَّلْتَ عَلَى الْأَعْدَاءِ سَيْفًا أَمَّا تَتَّخِذُ لِلرَّجُلِ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ السَّيْفِ ، أَعْنَى الْحِدَّةِ وَالْمُضَاءَ وَالْحَسْمَ ، وَفِي قَوْلِكَ اتَّخَذَتْ طَعَانَتَهُمْ لَا تَتَّخِذُ لِلْبُعِيرَانِ وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِ النِّسَاءِ ، وَلَا تَدْعِي أَنَّ الْبُعِيرَ امْرَأَةٌ ، وَإِنَّمَا يَظَلُّ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَّخِذَ فِي وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ ، أَتَيْتَ قَمَى الْإِمْتَالِ الْأَوَّلَ بِالْعَلْتُ فِي وَصْفِ الرَّجُلِ بِالْمُضَاءِ وَالْحَزْمِ وَالتَّقَطُّعِ وَالْحِدَّةِ حَتَّى كَانَهُ

بقدر بلغ فيها مبلغ السيف الذي صيرته بدوره وكان لب معناه هو المضاء
 والحزم والقطع ، فأنت هنا تصرفت في الرجل والسيف معا ولم تتصرف
 في واحد دون الآخر ، أما تصرفك في الرجل فواضح ، وأما تصرفك في
 السيف فهو أنك نظرت الى هذه الحالة من أحواله واعتبرت كأنه لم يوضع
 الا لها ، وصرفت النظر عن حديدته ومقبضه ولعانه ، وفردته ، ومائه ، وما
 الى ذلك مما ليس من المضاء والقطع ، وتفعل خلاف ذلك اذا استعرتك للبرق ،
 وقلت مثلا «استلست السحابة سيفها تريد برقها ، فأنت لا تعنى هنا معنى
 المضاء والحسم والقطع ، وانما ركزت على جانب آخر هو اللمعان المستطيل
 المتوهج الذي كنت قد أهملته في المثال الأول ، واعتبرت كأن السيف في هذا
 المثال موضوع لهذه الصفة أعنى الاشرار واللمعان المستطيل المتوهج ، المهم
 أنك تبرز صفات معينة وقد تختلف في الشيء الواحد تبعا لإختلاف المقامات ،
 وتشترك فيها المستعان له وتجعله واحدا من أفرادها ، وليس هناك شيء من
 ذلك في إطلاق الظعينة على اليهودج أو البعير ، المعانى هنا تظل ثابتة وعلى
 صفاتها وأحوالها لم يحدث فيها شيء ، وانما نقلت الظعينة من المرأة الى
 اليهودج التي هي فيه ، أو البعير الذي يحملها ، نظرا للملايسات بينهما ، وهذه
 هي العلاقة التي لا بد منها ، فإذا كانت الإستعارة تقتضى علاقة المشابهة
 ما من هذا المجاز يقتضى ضرورة علاقة أخرى ، فهما معا في هذه الضرورة ،
 لأن الكلمة لا تنتقل من معناها الى غيره الا للملايسة تجيز هذا الانتقال ،
 وتفتح بابا لفهم المعنى ، والا صارت اللغة الى حالة من الالباس والفوضى
 وفقدت أهم غاياتها ، وهي التحديد والابانة وتواصل المعانى والأفكار ،
 هب أنى قلت لك لقد جلس فلان على الشجرة وأمسك بالغصن ساعتين يفكر
 في هذه المسألة ، وأنا أريد أن أخبرك بأنه جلس على المكتب وأمسك بالقلم ،
 هل يمكن أن تفهم مرادى من العبارة الأولى ؟ وهكذا ، يكون البيان اذا
 تصورت أننا نتصرف في الكلمات من غير ملاحظة المناسبات المسوغة
 والفاصلة بابا لرؤية المعنى ، ومن غير التزام بهذا الأصل الضروري لكل نقل .
 نعم أشار الباحثون الى أن هناك كلمات تنتقل من معناها الى معنى آخر
 ليس بينه وبين معناها ملايسة ما ، ولكنها في هذه الحالة تحتاج الى عرف
 وزمن يتقرر فيه الدلالة الجديدة حتى يصح أن تنهض بوظيفتها في الابانة
 وذلك كالأعلام المنقولة مثل حجر ، واسب ، ويزيد ، ويشكر الى آخره
 فليس ثمة علاقة بين الولد والحجر ، ولا بينه وبين الكلب ، والاسب ، ولكنك
 نقلت الكلمات هنا اعتسافا ، ولذلك احتجت الى فترة من الاشهار والاعلام

بهذا النقل حتى يعلم الناس أن كلبا يراد به ولد فلان ، والذي أريد أن أشير إليه وهو واضح ، أن التصرف في مواقع الكلمات لابد أن يكون مضبوطا بأمرين أساسيين كلاهما . يعين صاحبه ويوصل به الى الغاية المطلوبة منه ، الأول هو العلاقة التي ذكرنا أنها قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها ، والثاني القرينة التي تصرف الكلمة عن معناها الحقيقي وتوجه دلالتها الى معنى آخر .

وهذا الضرب من المجاز الذي يعتمد على ملائمة غير المشابهة يختلط عند كثير من الدارسين بالضرب الأول الذي هو الاستعارة ، وقد جد عبد القاهر في إبراز الفرق بينهما ، وجعل الاستعارة خاصة بما كانت علاقتة المشابهة ، وتبقى هذه الصور مجازا من غير أن يحدد نوعه ، لأن قصده كما قال « أن يبين أن المجاز أعم من الاستعارة ، وأن الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز ، وليس كل مجاز استعارة ، وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعنى علم الخطابة ونقد الشعر والذين وضعو الكتب في أقسام البديع يجرى على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله الى غيره للتشبيه على المبالغة » (١) .

وقد اجتهد بوعى نافذ وتحليل عجيب أن يبين أن هذه التفرقة التي قررها لها أصل في تصور القدماء ، أي أنه حاول أن يؤصل هذا التقسيم وهذا التفريق مع أنه نقل عن ابن دريد أن الوعى استعارة في الحرب لأن حقيقته اختلاط الأصوات فيها ، وكذلك الخرس بضم الخاء استعارة في الدعوة للولادة ، لأن حقيقته طعام النفساء ، وكذلك الاعذار الذي هو الختان يطلق استعارة على طعام الختان ، ومثله الظعينة على ما قدمنا ، والخطر الذي هو ضرب البعير بذنبه على جانبيه وركبه يجرى فيما لصق من البول بالوركين على سبيل الاستعارة .

ويرى عبد القاهر أن ابن دريد وهو العالم اللغوى لم يلاحظ عرف البلاغيين في هذا ، وأن حاله كحال من يسمى الجال والتميز تمييزا غير ملاحظ لاصطلاحات النحاة ، ثم يصطدم عبد القاهر بمثل هذا عند رجل من

رجال الصناعة هو الأمدى الذى ذكر أن المجلس يطلق على القوم على سبيل الاستعارة ، ومثله إطلاق الرعد على المطر ، وكذلك السماء على النباتات ، والشحم على القوة ، لأن القوة عنده تكون ، والمزادة على الرأوية ، وما يشبه هذا الباب ، ولكن عبد القاهر يرى أن ذلك يقع فى كلام العلماء لهذا الشأن فى سياق لا يكون الغرض فيه بيان الخدود ، ووضع القوانين ، ويذكر استنباطات من كلام الأمدى تؤيد أنه فى سياق التعيين والتحديد لا يرى ذلك استعارة ، وقد عالجت هذه المسألة بصورة فيها قليل من البسط فى كتابنا « البلاغة القرآنية » .

ويبدو أن مصطلح البديع فى القرن الخامس كان أخصب بالقيم البلاغية المؤثرة والتي ترفع من قدر العبارة عند أهل الصناعة من مصطلح المجاز وهذا عكس الحال فى العصور المتأخرة فقد سادت حال مصطلح البديع وصارت دلالاته شاحبة ، أو مقترنة بالصنعة الفارغة وبلاغة الأفواه ورنين الألفاظ الخربة ، وقد اعتمد عبد القاهر هذه الحال فى تقرير هذا التفريق ، لأنه أهم يذكرون الاستعارة فى البديع ولا يعقل أن يكون إطلاق اليد على النعمة ، وتسمية البعير خفصا ، والناقة نابيا ، والرثة عينا ، والشاة عقيقة ، بديعا ، وذلك بين الفساد .

ولهذا الاحتجاج دلالة أخرى من حيث أنه يعنى أن صور المجاز الذى يكون النقل فيه معتمدا على غير التشبيه أقل فى الناحية البلاغية والجمالية من الاستعارة ، بل ومن الطباق والجناس والمقابلة ، لأنها داخلة فى البديع حقه ، وقد قلنا أن النقل هنا لا يعنى إضافة شيء من المنقول اليه كما هو الحال فى الاستعارة ، فإذا كنت قد أفرغت ضياء البدر وإشراقه على الحسنة التى تستعير لها البدر ، فماتت لم تفعل ذلك حين تطلق المزادة التى هى وعاء الماء على الرأوية ، ولا النبات على الغيث ، وإنما كان هذا كانه توسع ، وربما وجدت وراءه دلالة بلاغية ولكنها لا تتصل بالمعنى المراد من اللفظ ، يعنى أنك حين تقول أمطرت السماء نباتا ، لم تضيف شيئا إلى معنى المطر ، وإنما أبرزت قوة السببية بين المطر والنبات ، وأنه يعقبه قطعا حتى كان السماء لا تمطر ماء وإنما تمطر كلاً وعشياً ، ولهذا بقي هذا الضرب من المجاز بعيداً عن مجالات التشكيلات والتصاویر البيانية التى رأينا قوتها وخطبتها فى الاستعارة ، وقد قال عبد القاهر مبيناً فضل الامتعارة عليه ، وليس هذا -

يعني عد صوره من الاستعارة بالذهب الرضى بل الصواب أن تقتصر
الاستعارة على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة لأن هذا نقل يطرد على حد
واحد ، وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة ، فالتطفل به على غيره في الذكر
وتركه مغمورا فيها بين أشياء ليس لها في نقلها مثل نظامه ، ولا أمثال
فوائده ، ضعف من الرأي وتقتصير في النظر » .

وقوله «نقل يطرد على حد واحد» يعني أنه نقل يعتمد على علاقة واحدة
هي التشبيه ، ولعل هذا ما ألهم المتأخرين اصطلاح النقل المرسل ، أو المجاز
المرسل ، لأنه يقابل النقل أو المجاز المقيد أو المطرد على حد واحد ، ثم أن
عبد القاهر في هذا السياق أيضا ألهم المتأخرين ضرورة بحث هذا الفرع من
المجاز في فصل خاص به حين قال « ولهذا الموضوع تحقيق لا يتم الا بأن
يوضع له فصل مفرد » .

وقد حاول المتأخرون تحديد علاقة الملابس هذه التي لم يحاول
عبد القاهر أن يحددها في علاقات معينة . ولكن محاولاتهم في جعلتها لم تصل
إلى حقيقة فيها قدر من الصلابة يصح أن تقف عندها ، وانما كانت كلها
ناقضة ، فالخطيب يذكر ثمانى علاقات ، وابن الأثير يذكر عن أبى حامد
الغزالي أربع عشرة علاقة أو قسما ، ويرى ابن الأثير أن أكثرها يدخل
بعضها في بعض وهو مصيب في ذلك (١) ، ويذكر السيوطي ، والزركشي
غير هذا وذلك ، ويشير بهاء الدين السيكي الى أنها عند بعضهم تزيد على
ثلاثين علاقة (٢) .

وقد جعل المسكوكى بعض العلاقات إتهيزجا بجال خاصة قسبما
مستقلا ، ولهذا قسم هذا المجاز الى قسمين مفيد وخال من الفائدة ، وأراد
بالقسم الثانى ما سمي بعد ذلك علاقة الاطلاق والتقييد بحسب ، وهو ما
ذكره عبد القاهر وسماه استعارة غير مفيدة ، وجعله قسما من الاستعارة ،
مثل اطلاق الجافر على القدم ، أو النشفة على الجفطة وما هو من هذا الباب
بشروط إلا تكون وراءه إرادة التشبيه ، وقد نبه الى أن العلاقة هنا أقوى من
علاقات صور المجاز المرسل ، وأنها أقرب الى الاستعارة منها مع ضنه باطلاق

(١) المثل السائر ج ٢ ص ٨٨ الى ٩٥ .

(٢) عرويس الأفراح ج ٤ ص ١٤٣ . والإتيان ج ٣ ص ٣٦١ .

والبرهان .

الاستعارة عليه ، وقال انه رأى العلماء يفعلون فكره التشدد في الخلاف ، يقول
مبررا اعتباره استعارة أو نوعا منها وسالكا في الاستدلال لذلك مصليا لطيفا
جدا « ووجه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشفة الى موضع الجفلة
بالاستعارة الحقيقية لأنك تنقل الاسم الى مجانس له ، ألا ترى أن المراد
بالشفة والجفلة عضو واحد ، وإنما الفرق أن هذا من الفرس وذلك من
الإنسان ، والمجانسة والمشابهة من واد واحد ، فأنتم تقول أعير الشيء اسم
الموضوع له هناك - أى فى الإنسان ههنا أى فى الفرس ، لأن أحدهما مثل
صاحبه وشريكه فى جنسه ، كما أعوت الرجل اسم الأسد لأنه مشارك فى
حقيقته الخاصة به وهى الشجاعة البليغة . وليس لليد مع النعمة هذا الشبه
إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة وكذلك لا شبه ولا جنس بين البعير
ومتاع البيت وبين المزاودة وبين البعير » (١) .

قلت ان السكاكى جعل هذا القسم مجازا مرسلًا خاليا من الفائدة وقد
جرى بعض الدارسين بعده على طريقته الذى أغرى بذلك هو موقف عبد القاهر
الذى لم يتحدد تحديدا قاطعا فيها ، فقد ذكرها استعارة غير مفيدة ثم رجع
عن هذه التسمية ، ثم ذكر ما يشبه تبرير ذكر هذا الضرب فى « الاستعارة »
وأنه أولى بها من اطلاق اليد على النعمة فى النص الذى نقلناه ، ثم يقرر أن
الاستعارة يجب أن تقتصر على ما علاقته المشابهة كما ذكرنا :

هذه محصلة سريعة حول هذا الموضوع تنفسح قليلا بما ذكرناه من
إشارات الدارسين قبل عبد القاهر وتفصيل موقفه منه ثم ما عرضناه عن
تصور الزمخشري لعلاقاته وشواهد فى كتابنا « البلاغة القرآنية » (٢) .

والذى يعيننى هنا هو النظر فى بعض العلاقات التى ذكرها البلاغيون
شرحاً لوجوه من الملابس محاولاً أن أشير بإيجاز الى السر البلاغى وراء
الحول عن استعمال الكلمات الموضوعية لهذه المعانى ، لأنه قد استقر فى
نفوسنا أن العرب كانت لهم حكمة دقيقة فى لغتهم ، وأنهم لم يلجأوا فى
التعبير الى طريقة غير الطريقة المألوفة الا وهم يريخون من وراء ذلك الاشارة

(١) أسرار البلاغة ص ٣٢٥ .

(٢) ينظر كتاب « البلاغة القرآنية » صفحات ١٥٤ الى ١٥٧ ثم ٤٤١ الى

الى شىء لاتنفض به تلك الطريقة ، اى أنهم لم يتصرفوا تصرفا عابثا ، ولم يجعلوا عن طريق من غير فائدة ، وإذا جاز لنا أن نترخص في كلام العرب في هذا الشأن وأن نحمل بعضه على التوسع ، أو التفتن في التعبير ، اعتبارا بأحوال الفتور ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل كلمة واحدة في المصحف على هذا الأساس ، لأن كل كلمة فيه وقعت موقعا تقتضيها حكمة البيان ، وطوت وراءها من جليل المعنى وشريفه ما لا يمكن أن تفصح عنه كلمة أخرى .

ومن أشهر العلاقات التي تواردت عليها الكتب علاقة السببية أعنى تسمية المسبب باسم السبب ، وإنما يكون ذلك حين يقوى في تصورهم تأثير السبب في المسبب ، ويريدون البيان عن ذلك ، وأن المسبب لا يتخلف عنه ، حتى كأنه هو ، كاطلاقهم الغيث على النبات ، فيقولون رعينا الغيث ، يشيرون بذلك الى أن النبات المرعى كان عن الغيث ، ويبرزون بذلك أهمية الغيث ، كما يقولون ما به طرق ، ويريدون بذلك ما به قوة ، والطريق الشحم (١) ، وهذا يشير الى قوة السببية في معتقدهم اى أن الشحم سبب ضرورى لوجود القوة ، فإذا ما تسلط النفي على هذا السبب الاساسى وجب نفي المسبب أعنى القوة ، وليس هذا متنافيا مع تمدهم بالضمور وخفة اللحم ، لأن نفي الطرق لا يعنى الضمور وإنما يعنى الهزال والضعف .

وقد لوحظ أن بعض الاستعمالات في هذا الاطار تختلف أقوال الدارسين في تحديد أنها حقيقة ، أو مجاز ، فالزمخشري يذكر من الحقيقة قولهم ما به طرق ، اى شحم وقوة ، بينما يذكر الأمدى أن الطرق حقيقة في الشحم ، مجاز في القوة ، كما ذكرنا ، ومثل هذا اطلاق الظعينة على اليهودج ، أو البعير الذى يحمله ، فقد ذكر الأمدى أنه مجاز فيهما ، وأنه حقيقة في المرأة ، وذكر الزمخشري أن الظعن بضمتيه والاطعان والظعانن هى الجمال عليها الهودج ، ثم قال ومن المجاز هى ظعينة فلان لامراته ، وهؤلاء ظعائنه ، وهذا راجع الى شدة التباس المعنيين وكثرة استعمال اللفظ فيهما من تغير أن يضيف الى أحدهما شيئا من معنى الآخر كما في اطلاق البدر على الحسناء كما قدمنا ، ولا يسهل علينا أن نقضى في هذا الاختلاف بأمر قاطع ، وإنما نقول على سبيل الظن ان ما قاله الأمدى يترجح عندنا ، لأن الكلمة صفة على فاعل

---

(١) سمى الشحم طرقا لأنه يركب بعضه بعضا كما قالوا ريش طراق اى يركب بعضه فوق بعض .

بمعنى فاعل وهى من الظن أعنى الرحلة ، والأنسب أن توصف بها المرأة لا البعير ، ثم انهم لم يشدوا الهودج الا للنساء ، فليست هناك هودج خالية من النساء حتى يقال ان الهودج يسمى ظعينة ولو لم تكن فيه المرأة ، ثم انهم لم يسموا الجمال ظعائن الا وهى جاملة للهودج ، وهذا يعنى انها اكتسبت التسمية من أحمالها •

ومن هذه العلاقة قوله تعالى : « **فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ** ما **اعْتَدَى عَلَيْكُمْ** » (١) • وقوله « **فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ** » أى جازوه على اعتدائه ولكنه عبر عن المجازاة بالاعتداء ، لأنه سببها ، وقد سوغت هذه السببية ان تقييم الاعتداء مقام ما يترتب عليه وتنبيهه عنه في الدلالة ، ووراء هذا المجاز ابراز لقوة السببية بين الاعتداء وجزائه ، وأنه أعنى الجزاء يجب أن يكون نتيجة ومحصلة لازمة للاعتداء ، فهو لا يتخلف عنه ، وكان هذه الفاء أيضا مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة الترتب ، وليس هذا الذى أشير اليه متناقضا مع الدعوة الى العفو والحث عليه لأن المقام في الآية الكريمة ليس مقام تسامح ، لأنه يحدد الموقف بين المسلمين وغير المسلمين ، وحينئذ لا عفو ولا تسامح حتى تظهر المشوكة والغلبة ، وانظر الى الآية التى تشترع القصاص بين المسلمين وتحدد الصورة التى ينبغى أن تكون عليها علاقاتهم في هذا الشأن : « **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ « الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ، فَمَنْ عَفَى عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ • وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ »** (٢) •

تجد الترغيب في العفو والتسامح يشيع في التعبير ، انظر الى قوله « **فَمَنْ عَفَى عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ** » ومعناه فمن عفى له عن جنايته ، وانظر الى كلمة « **أَخِيهِ** » وما تفيض به في هذا السياق ، وكيف أشارت الى أن رابطة الاخوة قائمة بين المسلم والمسلم وان كانت بينهما ترات واحن ، وأن القرآن يذكر ولى للدم بهذه الاخوة التى تربطه بالجاني ليرغبه في العفو ، وقوله « **فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ** » وصية لولى الدم اذا قيل الدية أن يتبع الجاني بالمعروف ولا يعنف به في المطالبة ، ثم انظر الى سياق الآية التى نحن فيها : « **وَقَاتِلُوا فِي**

(١) البقرة : ١٩٤

(٢) البقرة : ١٧٨ ، ١٧٩

سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين . واقتلواهم حيث ثقفتوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم ، والفتنة اشد من القتل ، ولا تقتلواهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ، فان قاتلوكم فاقتلواهم ، كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور رحيم . واقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين » (١) .

قالوا انها اول آية نزلت في القتال ، وقد بدأت بالأمر بقتال من قاتلهم ، والنهي عن الاعتداء والتفجير منه ، فان الله لا يحب المعتدين . وتظهر في هذا السباق روح القوة والتمكن التي يجب أن تكون عليها هذه الأمة التي تحمل رسالة الله في أرضه ، ولكنها قوة لا تتخطى حدود العدل ولا تجافي روح الانسانية ، ولما تخضع لها أحسن ما يكون الخضوع ، وتلتزم بها أدق ما يكون الالتزام ، تأمل قوله « واقتلواهم حيث ثقفتوهم » أي حيث رجدتوهم ، لأن الثقف وجود على وجه الغلبة والقوة ، أي حيث وجدتموهم قادرين عليهم متمكنين منهم ، وكان الآية تشير الى ضرورة أن يكون المسلمون دائماً في حالة قوة وتمكن وغلبة ، فإذا لقوا اعداءهم كان لقاءهم ثقفاً أي وجوداً على وجه التمكن ، ثم انظر الى قوله بعد الأمر بالجزاء « واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين » وفي الأمر بالتقوى أمر بالتضحية والبسالة والرغبة فيما عند الله عند لقاء اعدائه ، وقوله « مع المتقين » أي معكم في جهادكم وكائن سبحانه في صفوفكم .

ومما جاء على هذه الطريقة قول عمرو بن كلثوم :

الا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليتنا

عبر الشاعر بقوله « فنجهل » عن جزاء الجهل عليهم لأفه سببهم ، وفي هذا التعبير إشارة حاسمة من الشاعر الى أن الجهل عليهم كلمة هو جهل على من جهل ، لأن الجزاء لا يتخلف بل أنه سينجد غلدهم جهلاً فوق الجهل ، والشاعر هنا يتخطى حدود العدل ، ولكن الآية الكريمة « وهي تجض على مواجهة

إعطاء الحق الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم تلتزم بمنطق العدل فتقيم
الأعداء الثاني بالمثل ، وتعقبه بالأمر بالتقوى بمفهومه الفسيح الذي يشمل
العدل والالتزام كما يشمل الصلابة في المواجهة ودفع الظلابة .

وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى « **وَنَبْلُوكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ
وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَعْبَارَكُمْ** » (١) أراد سبحانه : ونعرف أبحاركم ، ولكنه عبر
بالابتلاء الذي هو سبب المعرفة لأن الابتلاء يتبعه موقف جديد ، أما زيادة
تأصيل الإيمان بالله والتمسك الشديد بمبادئ الدين الحنيف ، أو الخذلان
والتحلل وانهايار الإيمان ، وضياح العقيدة ، وبعد ظهور هذا الموقف وانكشاف
حقيقة البتلى يصبح علم الله متعلقا بالمعلوم الواقع ، والمولى عز وجل عليم
بكل شيء ولا يحتاج في علمه الى ابتلاء .

وبعض الكتب تذكر بعض الشواهد من علاقة السببية في باب المشاكلة
فالخطيب يذكر قوله تعالى « **وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ** » (٢) ، من شواهد البايين ، وكذلك يقال في بيت عمرو بن كلثوم ،
وفي آية « **فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ** » ويجب ان يلاحظ أنه يترتب على ذلك فرق جوهري
في المعنى ، لأن اعتبار أن السيئة عبر بها عن المجازاة نظرا لعلاقة السببية
يبسقط حين يقال انه عبر عن المجازاة بالسيئة لوقوعه في صحبتها كما هي
طريقة المشاكلة ، فاذا اعتبرت بيت عمرو وآية « **فَاعْتَدُوا** » من باب المشاكلة تكون
قد أغفلت سببية العداوة وسببية الجهل في المجازاة والمكافحة ، وهذا جزء مهم
من المعنى ، وربما كان مقصدا من مقاصده ، وهو واضح في الآية ، والبيت ، كما
هو واضح في آية الشورى « **وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا** » لأنها جاءت عقب قوله
« **وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ** » (٣) وقال النخعي : « كانوا يكرهون
ان يخلوا انفسهم فيجترى عليهم الفساق » وقوله « **وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا** »
وهو شق الآية الأولى وبعده « **فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ** » ، انه لا يجب
الظاين » (٤) تجد فيه الغضب على هؤلاء الذين يسيئون الى الناس ، وفي ضوء
هذا تتقرر القيمة البلاغية للمجاز هنا وأنه ابراز لقوة السببية ، ثم
تجد الشق الثاني من الآية يتجه الى تلك الطائفة المشاكلة ، وينبأشدها العفو

(٢) الشورى : ٤٠

(٤) الشورى : ٤٠

(١) محمد : ٣٦

(٣) الشورى : ٣٩

والاصلاح بعدما اعطاهم حق المجازاة والمكافحة ، ولعل في ذلك العفو والاصلاح ما تنكف به نفوس المجترئين ، وكل هذا يجري في الآية الكريمة على أساس أن السيئة بمعناها الشرعى الذى هو المقابل للحسنة ، فإذا قلنا ان المراد بها المعنى اللغوى وهو فعل ما يسوء كانت السيئة الثانية حقيقة لأنها أيضا تسوء وتخرج الآية عن الشاهد .

والمشكلة لا تقوم على علاقة بين المعنى الاصلى والمعنى الذى استعملت الكلمة فيه ، فالذى يقول « انى بنيت الجار قبل المنزل » انما ذكر اختيار الجار بلفظ البناء لوقوعه في صحبة البناء ، وليس ثمة علاقة بين الاختيار والبناء ، وانما هو شئ يجرى في كلامهم حبا للمشكلة ، واعتمادا على وضوح المعنى ، وهو من العناصر التى يحلو بها الكلام وتحسن ديباجته كما المالحا الى ذلك فى الترشيح ، والمهم أن نتبين الفروق المعنوية في توجيه الأساليب وتحليلها .

ونظير علاقة السببية في هذا المعنى علاقة السببية ، فإذا كانت السببية تدل بالسبب على المسبب فان السببية تتجه الى المسبب وتذكره لتدل به على السبب ، وكأنها تتقابلها وتبادلها الدلالة من وجه آخر فإذا قصدوا الى السبب وذكروا الغيث وأرادوا به النبات فانهم أيضا يتقصون الى المسبب فيذكرون النبات ويريدون الغيث في مثل قولهم امطرت السماء نباتا ، أو كما قال الشاعر يصف غيثا :

أقبل في المستن من ربابه أسنمة الآبال في سحاب

والمستن هو موضع جريان الغيث في السحاب ، ومنه السنة لأنها طريقته ، وأسنمة الآبال معروفة ، والمهم أنه جعل أسنمة الآبال في السحاب ، والذى في السحاب هو الغيث ، ولكنه أطلق عليه الأسنمة ، نظرا لأن الغيث به تشحم الابل وتسمن أسنمتها ، وكان الأسنمة محصلة ضرورية لهذا الغيث ، حتى كأنه ليس غيثا ، وانما هو أسنمة الآبال ، الشاعر هنا يرى السحاب من خلال نفسه وظروفه وحياته ، فيرى أسنمة آباله تسوقها الرياح في السماء .. الروابط والأنساب والأحوال المعيشية والتفسيقية الناشئة عنها هنا هيأت لهذا المجاز وهذا الخيال .

وكان عبد القاهر ذا وعى شديد بتلك العلاقة الوشيجة بين اللغة

ومجازاتها ، وتراكيبها من جهة ، وبين حياة الناس وبيئاتهم وطبائعهم من جهة أخرى « فالأوضاع اللغوية والأحوال التركيبية والديانوية تتبجح أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة » (١) وكان الدلالات والمجازات والتصورات إنما هي نسيج الحياة ، والعادات ومقتضيات الطبائع والبيئات .

وقد كثر في القرآن الكريم هذا المجاز المبنى على علاقة السببية بصورة أوسع من غيرها كما في مثل قوله تعالى « وينزل لكم من السماء رزقا » (٢) . وقد عبر عن المطر بالرزق فأشار إلى قوة السببية بين المطر والرزق . وأهمية المطر . وأنه مصدر الحياة ، وفيه أن الرزق ينزل بقدر الله وفعله سبحانه غليظ المسلم على طريقة الخير التي رسمها له القرآن وهو موقن أن الرزق مصدره السماء فلا تتبدد طاقاته في الإلحاح وراء المطامع ، وإنما تتركز هذه الطاقات في العمل الصالح - أعنى الذي تصلح به حياة الجماعة المسلمة ، وتجد القرآن يبرز هذه الناحية في كثير من عباراته ، كما يحتويها في خفاء ودقة في كثير من صياغاته ، وأحوال تراكيبه ليعمق هذا المعنى في قلب المسلم ويطرد من أفقه مشاعر الأثرة والأنانية .

ومما يذكره البلاغيون في هذه العلاقة قوله تعالى « أن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا » (٣) . والذين ياكلون أموال اليتامى لا ياكلون نارا ، وإنما ياكلون أموال اليتامى ، ولما كان ذلك مؤديا إلى النار حتما وسببا في عذابها قطعا عبر عنه به ، وفيه مع إبراز هذه السببية وتقويتها تفتيح وتنغير تراه في هذه الصورة . « ياكلون في بطونهم نارا » . فالتقوم يفتنون النار في أفواههم فتتجلى في بطونهم . ولو قال سبحانه إنما ياكلون حراما لكان شيئا آخر مع أن المال لله ، كما أنه لو قال إنما ياكلون نارا لأذهب من الصورة جزء كبير فيه فظاعة وشناعة ، لأن كلمة البطون مع أنها مفهومة ضرورة من كلمة الأكل . إلا أن في النص عليها مزيد تشخيص وتوضيح ، وتجد في كلمة « أنها » ذات الدلالة المعروفة همسا خافتا يقول : إن هذه

(٢) غافر : ١٣

(١) انظر أسرار البلاغة ص ٣٤٣ .

(٣) النساء : ١٠ .

مقضية بفسلمة ، وبديهة ظاهرة لا ينبغي أن يحتفل في عرضتها ، ولا أن تؤكد في سياقها .

وقد لوحظ أن القرآن الكريم يعبر في مواضع كثيرة عن الإرادة والرغبة والتزيم ، والهمة ولكل ما هو من هذا الباب مما يدفع نحو فعل ما بالبحث والفعل نفسه ، وكأنه يطوى هذه المرحلة التي بين الفية والعمل ، وذلك كقولها تعالى : « **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** » (١) . أي إذا أردت القراءة بدليل هذه اللفاء التي تقتضي أن يكون ما بعدها مرتباً على ما قبلها ، أي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة ، وهذا خلاف ما عليه التوجيه المشروع فلا مفر من أن تكون « **قُرَأْتَ** » مراداً بها عُرِيت أو أُرِعت أو هممت أو ما هو من هذا الباب ، ولما كان الحدث يترتب عادة على إرادته صبح أن يعبر بالحدث عن الإرادة وتصير الإرادة فعلاً ، ووراء هذا ما تراه من أن إرادة قراءة القرآن ينبغي أن تكون إرادة فاعلة حتى كأنها قراءة ، وقد كثر هذا الأسلوب في القرآن كما قلنا ، وكان فيه درس جليل في ضرورة ملازمة الإرادة بالفعل ، ومطابقة الأمانى المتعاسة ، أو أحلام اليقظة في حياة المسلم .

وفي هذه الصور والتي قبلها ضرب من الإيجاز ، لأنك فيها تطوى السبب وتكتفى بالمتبب ، أو تطوى المسبب وتكتفى بالسبب ، فاصل قولك رعيناً الغيث رعيناً النبات الذي أنبتته الغيث أي أننا انتفعنا بمساقط الأمطار في هذا الرعي ، وقولك رعيناً النبات ليس فيه هذا المعنى ، أو ليست فيه الإشارة إلى هذا المقصد ، وذلك قوله استمتع الآبال في قنكابه ، هو بجديل لقولك فيها ماء سيصيب مواقع الانتبات والكلال متموج وقرعاًها الآبل وتسمن ، وهكذا يترهل التعبير ويمتد ، والملكة البجائية التي تتراءى في هذه اللغة ملكة شديدة الميل إلى التركيب ، فأمرة على اللحن بواسطة القرائن ، بارة أحسن البراعة في الاختصار ، وخفف زوائد الكلام ، والاكتفاء بأصوله الجملة التي تطوى وراءها كثيراً من التفصيل والتفريع ، وكل مثل ذلك في الآيات الكريمة ، وهذه الفضيلة التي نسجلها لهذا المجاز فضيلة بلاغية مهمة إذ الإيجاز مقصد من مقاصد البلاغيين .

ثم انه يتضمن مع ذلك ناحية شكلية جمالية لا تخلو من متاع ، هي هذا الخيال الطريف السانح في صوره . ترى فيه النبات ينصب من السماء ، كما ترى الرزق بمعناه الشامل الذي يستوعب اصناف ما يقتات وينتفع به من لباس وغيره يتحقق أيضا من السماء ، واسمة الآبال تصوقها الرياح ، وكان ابن يعقوب المغربي دقيق الحس حين ذكر أن أمثال هذه الصور تنبعث وتثار في النفس عند ذكر الفاظها بصورة خاطفة ، ثم تذهب بها القرائن التي تحدد المراد وتبعد بالمعنى الحقيقي عن دائرة التصور ، فصورة الاسمة المتزاحمة في السحاب تخطر في نفسك فور سماع قول الشاعر اسمة الآبال في سحابه ، وكذلك صورة الشاعر الذي يمضغ الدم ويبلعه فور سماعك قوله « أكلت دما ان لم أركع بخصرة » ثم بعد المراجعة السريعة التي تصح بها رؤية أحوال التعبير وخصوصياته وقرائنه ، تنزوى هذه الصورة لتزى الماء في السحاب ، والشباز يأكل طعاما مصدره الدية ، وهكذا قال ابن يعقوب يشرح قيمة العلاقة وضرورتها في المجاز : « وذلك بأن يختلج في صدر السامع المعنى الأصلي عند اختطاف اللفظ ، ثم ينصرف بالقرينة الى غيره ، ويجد اقرب الأشياء الى ملبسة المعنى بالقرينة ، فالملبسة صححت الاستعمال وأعانت على الفهم لأنه كثيرا ما يلتفت الذهن الى باقى اطراف الشيء » (١) .

وهذا وصيف مجمل للعمنية النفسية التي تتم عند محاولة التقاط الدلالة وتحديدها من اللفظ ، وهذه الحركة الداخلية أو هذا الاختلاج الذي يحدث في الصدر عند اختطاف اللفظ ضرب من قوة الأسلوب وبلاغته وتأثيره ، لأن الأساليب تقدر بمقدار ما توقظ وتثير وتحرك ، حتى ان اقواما ما ينقلنا الى حالة نحس فيها أحاسيس جديدة ، ونعيش بها أجواء جديدة ، فإذا عظم سلطان هذه الأجواء ، وهذه الأحوال على نفوسنا كانت المرتبة العالية في بلاغة الكلام ، فإذا ما سيطر هذا السلطان وملك وأصبح زمام النفس بيده كانت المرتبة الأعلى التي نجدها في شعر النابغين من الشعراء ، كما نجدها أوضح وأبين في كلام الله الذي « تتشعر منه جلوه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » (٢) .

(١) شرح ابن يعقوب : مواهب الفتح ج ٤ ص ٣١ .

(٢) الزمر : ٢٣ .

وقد اشترت الى القيمة البلاغية في اطلاق الكل وارادة الجزء في آية «يجتمعون أصابعهم في آذانهم» ، وبيئت كيف يختلج في صدر السامع معنى أنهم يعالجون وضع أصابعهم كاملة في آذانهم ، وإن هذه الصورة المرعوبة الطائشة تطوى وراءها مزيدا من الاحساس بالهول ، وشيء من ذلك نراه في قولهم قطعت اصبع فلان ، وهم يريدون ائتملة من انامله ، ولكنهم يعبرون بالاصبع فيفيدون التهويل والتفظيع ، وهكذا يقولون قطع السارق ، وهم يريدون يده ، وانما يوهمون بايقاع الفعل عليه أن القطع وقع على جملته .

وتجدهم في عكس ذلك أعنى في اطلاق الجزء على الكل يلاحظون اعتبارات دقيقة ومهمة ، فليس كل جزء صالحا لأن يراد به الكل وانما لا بد أن يكون جزءا مهما واساسيا في هذا الكل ، فالقرآن الكريم يسمى الصلاة قياما ، لأن القيام ركن من أركانها ، ويسمى أيضا الذكر والركوع والسجود ، وكل هذه اساسيات في الصلاة ، ولا ترى القرآن يسميها التشهد ، أو البسمة ، وهذا واضح لأن الجزء الدال على الكل والنائب منابه لابد أن يكون من محضه وصميمه . وترامح يلاحظون مع هذا الأصل ضرورة أن يكون هذا الجزء له مزيد صلة بسياق الحديث ، فالرقبة تطلق على الانسان في سياق التحرير والعتق ، لأنها مع كونها أهم جزء فيه ذات صلة خاصة بالنسبة للمقصود ، لأن معاني السيادة والعبودية كلاهما يظهران أوضح ما يظهران في الأعناق ، فاليد وإن كانت من الأجزاء الشريفة في الانسان لا تصلح مكان الرقبة في هذا السياق . نعم يذكرونها في مثل قوله :

وكنت اذا كف اتتك عديمة ترجى نوالا من سحائبك بليت

لأن السياق سياق عطاء واخذ ، والكف العديمة المراد بها الرجل الفقير للمعدم ، ولكنه لما كان راجيا عطاء وخيرا يلقى في يده عبر عنه بها ، لا ينصح هنا أن تضع الرقبة مكان الكف ، ولا كذلك القدم ، وانما يكون ذلك اذا كان للقدم مغزى في التعبير ، كأن تقول فلان تتزاحم حوله الأقدام ، أو هو خير من تسعى له قدم ، تزيد وصفه بالشرف والسيادة وأن الرجال يقصون اليه في الحوائج والملمات ، وانهم يتجشمون في ذلك فيتواكبون عليه ركبانا ورجالا . ويعبرون عن جملة الشخص بالقلب في سياق له مزيد اختصاص بذلك كما في قول امرئ القيس :

أغرك منى أن حبك قاتلى . وإنك بهما تماري القلب بفعل

وكذلك يعبرون عن الإنسان بالوجه في مثل قوله :

سالت عليه شعاب الحى حين دعا . أنصباره بوجوه كالدنانير

وقد أراد بالوجوه رجالا مشهورين بالشرف والذبل والسيادة ، كما يقولون هم وجوه في قومهم أى أنهم ينزلون منهم منزلة الوجوه من الناس كما يقول هو عين قومه أو رأس قومه وهذا تشبيهه والذى في البيت مجاز مرسل لا يتصح أن تضع الوجوه في بيت امرئ القيس مكان القلب ، كما لا تستطيع أن تضع القلب مكان الوجوه في بيت ابن المعتز .

وترى أمثال هذه الدقائق في علاقة المجاورة حيث يتزحزح اللفظ قليلا من موضع الى موضع له بالأول علاقة اقتران ومجاورة ، كما رأينا في اطلاق السماء على الغيث ، وكما في اطلاق الزادة على الراوية ، والراوية اسم للبعير الذى يحملها ، ولكن الدلالة تنتقل من الحامل الى المحمول وتنزلق هذا الانزلاق الخفيف والذى لا يكاد يبين حتى رأينا فيما مضى الزمخشري يرى أن الظعينة للهودج ، أو البعير الذى يحمله على سبيل الحقيقة ، وإنها للمرأة على سبيل المجاز ، وأن الأهدى يقول عكس ذلك ، وكان دلالة اللفظ تتأرجح أوليتها بين هذين المعنيين المتلاصقين جدا . والذى أريده هنا هو أنهم لا يطلقون الناب ولا البعير ولا الناقة ولا غيرها من أسماء الجمل على الزادة ، وإنما يطلقون الراوية فقط ، لأن الجمل لا يسمى راوية الا وهو حامل الماء . وكذلك الحال في الظعينة لا يطلقون على البعير أو الهودج من أسماء المرأة سواء ، فلا يقولون الكاعب ولا الحسناء لأن الظعينة هى المرأة في الهودج ، والمادة كما قلت مأخوذة من الظن الذى هو الترحل ، أو الفراق ، وقل مثل هذا في اطلاقهم الحفص على البعير لأن متاع البيت لا يسمى حفصا الا اذا كان مهيا للحمل ، وحينئذ يقترب في الفصن من البعير .

وهذا يتصرف في دلالات الكلمات يشير من وجه آخر الى مدى امكانية الاستجابات الذهنية للكلمات في طبيعة اصحاب اللغة ، وأنها مقدرة صحيحة وقوية وفاعلة ، لأنها تتخطى مثل هذه القروق بسرعة ، فهي واحدة من اشارة

الذكاء ، واللمح ، وسرعة الإدراك ، وكان ابن جنير يشتمى المجاز شجاعة العربية ويعدده واحدا من هذا الباب ، لأنها تتقنم بالألفاظ أودج غير أوديتها مغمدة في ذلك على اشارات القرائن وإحياءات السياقات التي تتنبه إليها القلوب الفطنة الذكية .

ومن المشهور في هذا المجاز ذكر الشيء بوصفه الذي كان ، لتعلق الغرض بهذا الوصف والتعويل عليه في مغزى العبارة ، كما في قوله تعالى « **وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ** » (١) ، فقد ذكرهم بلفظ اليتامى وهو يامر باعطائهم أموالهم وذلك لا يكون الا بعد الرشد وذهاب اليتيم ، ولكن ذكر الصفة هنا يومئ الى سرعة اعطائهم الأموال بعد الرشد وذهاب اليتيم من غير مهلة ، وقد أبرز القرآن هذا المعنى في قوله « **فَإِنْ أَنْسَلَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ** » (٢) فذكر لفظ «أنسلمت» ونكر الرشد ليفيد قدر ما منه ، ثم انه يرقق قلوب الأولياء في هذا السياق ، ويذكرهم بشكل هؤلاء اليتامى وحرمانهم من عطف الأبوة وأحضانها الدافئة ، وأنهم عاجزون عن المكافئة وحماية أموالهم .. وأنه لا يليق بذى الروءة والدين أن يطمع في مال من هذا حاله .

ومثله قوله تعالى « **أَنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ** » (٣) ، أراد من يأت ربّه يوم القيامة ، والمرء لا يوصف في هذا اليوم بأنه ذو جرم ، لأنه قد انقطع عن فعله ، وإنما هذا وصف لحال سابقة يراد إبرازها في هذا اليوم ، وفي هذا تبشيع منها ، وأنها لازمة لاصقة ، وأنه يلقي الله وهو على هذه الحال المتلبسة بالخطيئة ، وكأنه يفعل الجرم بين يدي ربّه ، ووراء هذا من الغضب عليه وشدة الغيظ والعقاب ما وراءه .

وكما لحظوا الماضي أو الحال الماضية وعبروا عن الشيء بهاء لأغراض تختلف باختلاف مقاصدهم ، تراهم ينظرون الى الحال الحاضرة والتي يتوقع أن يؤول إليها الشيء فيعبرون بهاء عنه ، يشيرون بطلبك الى أنه آتيل إليها لا محالة . وقد جاء هذا في الكتاب العزيز في معان كثيرة، مثل قوله « **وَلَا يُلْدُوا إِلَّا فَلْجَرًا كَتَارًا** » (٤) . وهم أئمة يلدون ولائداً . فلهذا لا كفوا فيها ولا فجور .

(٣) النساء : ٦

(٤) نوح : ٢٧

(١) النساء : ٣

(٢) طه : ٧٤

لأن الكفر والفجور يقتضيان تهيؤاً ذهنياً وروحياً لم يتوفر منه شيء للوليد ، ولكنه أشار الى أن الولد منهم سينحو قطعاً منحى أبيه ، وأن هذه الصفات كائناً من يصل منهم عمر الاتصاف بها شرعاً ، ومثل هذا كثير وهو واضح .

وقد اشترت الى أن محاولة تحليل وتفصيل علاقة الملابس ووضعها في صور محددة لم تنجح في جهود البلاغيين ، لأنهم تفاوتوا تفاوتاً كبيراً في حصرها ، وهذا راجع الى أن هذه الملابس أشمل من أن تتحدد في علاقات جزئية معينة ، وأن العرب كانوا يعتمدون الملابس التي تسوغ النقل في إطار عرفهم البياني ، وقد أشار عبد القاهر الى أن الملابس قد تكون وليدة اتفاق وحدث يطرأ ويعرف فيربط بين المعنيين رباطاً يجيز قيام أحدهما مكان الآخر ، وذلك كما في قولهم « رفع عقيرته » أى صوته ، ولا مناسبة بين العقير أى القطع والصوت ، ولكنه حدث أن رجلاً عقرت رجله فرفعها وصاح ، فاقترن الصوت العالي بالعقر في هذا الحدث وارتبط به ، فساغ أن يطلقوا «العقر على الصوت (١)» .

وهناك صور مشهورة في هذا المجاز حاولوا تحديد علاقتها في إطار هذا التفصيل المحدد ، ولكن ذلك لم يقطع لهم بطريقة مقنعة مثل إطلاق اليد على النعمة ، فقد قالوا ان العلاقة هنا سببية لأن اليد سبب للنعمة . وهذا عندي قلق لأنى لا أتصور سببية ظاهرة بين اليد والنعمة ، وأظن أنهم كانوا كذلك ، لأنهم حاولوا تفسير نوع السببية هذه أو العلوية فذكروا أنها كالعلة الفاعلة ، والعلة الفاعلة ما يترتب عليها المفعول وجوداً كما يترتب وصول النعمة الى المقصود بها عن حركة اليد ، ويحتمل أن تكون اليد للنعمة كالعلة الصورية إذ بها تظهر كما يظهر المعلوم بصورته ، أو كالعلة المادية لترتيبها على اليد كما يترتب الشيء من مادته ، وعلى كل حال فالعلاقة هنا تعود الى السببية الفاعلية أو الصورية المادية ، وهكذا قال ابن يعقوب (٢) وهذا التردد راجع عندي الى انها محاولة خارجة عن طبيعة هذه الملابس ، وعبد القاهر الذى فُتِحَ باب القول في هذه الملابس أو هذا المجاز لم يحاول أن يحدد وجه السببية أو العلوية على نفسه ولا على قارئه كما فعل ابن يعقوب في تحديد وجه السببية أو العلوية

(١) انظر أسرار البلاغة ص ٣٤٥ .

(٢) مواهب الفتاح ج ٤ ص ٣٣ .

في علاقة اليد بالنعمة ، وإنما قال « أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية ، وموضوع الجبلة ، ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها والوهوبية هي منه ، وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد وبها يكون البطش ، والأخذ ، والدفع ، والمنع ، والجذب ، والضرب ، والقطع ، وغير ذلك من الأفعال التي تخبر فضل أخبار عن وجود القدرة وتنبئ عن مكانها » (١) .

وهذه هي الطريقة السمحة في تحطيل العلاقة وشرحها من غير العناية بادخالها في قالب معين . . . وقد ذكرنا مثل هذا في علاقات المجاز العقلي وبيننا أن محاولاتهم هناك أيضا ليست مفيدة لأنه يكتفى في كل مجاز بضرب من الملابس (٢) .

وقد ذكر عبد القاهر أنهم لاحظوا ضعف الملابس بين النعمة واليد ، فأوجبوا في حال اطلاقها عليها أن يكون في كلامهم إشارة إلى النعم ، حتى تكون هذه الاشارة عونا يضيء طريق الدلالة ، وفهم النعمة من لفظ اليد ، ولا تقع اليد مجازا عن النعمة اذا جلت العبارة من هذه الاشارة ، تقول : له على يد لا أجدما ، ولا تقول لايجد اليد الا لثيم ، وإنما تقول لا يجحد المعروف أو لا يجحد الفضل أو النعمة . والسبب في ذلك واضح وهو أن اطلاق اليد على النعمة منظور فيه إلى ملابس اليد للنعمة ، وإنما تكون هذه الملابس اذا أشير إلى صاحب النعمة ، أما أن تطلق اليد على النعمة هكذا من غير اشارة إلى المصدر الذي كانت به الملابس أعنى الذي امتدت يده بالنعمة فهذا غير واقع في كلامهم ، هكذا قال عبد القاهر . وقد نقل الخطيب كلام عبد القاهر في هذه المسألة نقلا كاملا ، وناقشه الشراح وهم لا يدرون أنهم يناقشون عبد القاهر ، ومنهم من لم يقرأه ، وقد توجهوا أن هذا الاحتياط في مجاز هذه الكلمة هو القرينة ، وأن القرينة اذا توفرت بغيره فلا حاجة إليه قال بهاء الدين السبكي « قال في الايضاح ويستترط أن يكون في

(١) أسرار البلاغة ص ٣٤٣ .

(٢) ينظر كتابنا « خصائص التراكيب » ص ٧٥ وما بعدها .

الكلام إشارة الى المولى لها ، فلا يقال اتسعت اليد في البلد أو اقتنيت يدا ، كما يقال اتسعت النعمة أو اقتنيت نعمة ، وإنما يقال جلت يده عندي ، وكثرت أياديي لدى ، وفيما ذكره نظر لأن كل مجاز فلانيد له من قرينة كما سبق فلا حاجة الى تقييد هذا النوع ، ثم الإشارة الى المولى لها لا يتعين بل يذكر قرينة ما ، فقد تحصل القرينة من غير إشارة الى المولى كقولك رأيت يدا عمت الوجود ، وقد تحصل الإشارة الى المولى ولا قرينة تصرف الى المجاز كقولك تعجبنى يد زيد ، وتمثيل المصنف بقوله جلت يده عندي فيه نظر لأن ذلك ليس فيه ما يعين المجاز ، اذ لا مانع أن تقول جلت يده عندي مزيدا الجارحة » (١) .

وكلام الخطيب الذى يناقشه بهاء الدين هنا منقول من عبد القاهر كما قلت ، وقد ساقه عبد القاهر فى بيان ضعف الملابس وأنها محتاجة الى هذه الضميمة ، ولكن الخطيب لم ينقل هذا السياق وإنما اقتطع هذا بطريقة غير دقيقة ، ولم ينتبه السبكي الى شيء من ذلك وظن أن المسألة مسألة قرينة ، وفاته أن هذا عند عبد القاهر شرط فى صحة النقل ، فهو شيء يسبق القرينة ، لأنه جزء من العلاقة الميسوعة للنقل ، كما أن العلامة لم يعصفه بحسه الرهيف فى ذوق الأدب الذى زعمه له المتشيعون للمصرية ، أن يسبق قوله رأيت يدا عمت الوجود وأن يعتبره كلاما جاريا على طريقة القوم وهو أبعد ما يكون عن ذلك ، وإنما هو كلام من لم يطعم من شجرة الفصاحة والبلاغة كما قال ابن الأثير ، وهذا الحس نفسه هو الذى اغراه بأن يستسبح أن يكون قوله جلت يده عندي مرادا به الجارحة ، ولا معنى لجلال الجارحة الا بجلال آثارها وفضائلها ونعمها .

ولو أن السبكي فهم مراد عبد القاهر كما شرحناه لكان من حقه أن يورد الاعتراض بصورة أخرى وهو أنه قد ورد فى فصيح كلام العرب اطلاق اليد والأيدى على النعمة وما شابهها من غير أن يكون فى الكلام إشارة الى المنعم ، من ذلك قولهم « أن الأيدى قروض » أى أن النعم والنعيم والعوارف عند الذى سقيت له كأنها قروض وديون ، فلا خلاص للنفس الكريمة من الاحساس بآثقالها الا اذا اتاحت لها المكافاة بالأوفى ، كما يقولون ان عارا ونقيصة على

(١) شرح الميكنى شروح التلخيص ج ٤ هـ ٣٣ ، ٣٤٠ ، ٣٥٠ .

الكريم: أن يموت وعليه دين من ديون المعروف ، وهذا المثل ذكره المحدث في أمثال المولدين ، ولا يصير من استخفهم اليد لهذه المعاني المجازية من غير إشارة ، ما دامت قد قويت الملابس بشهوة الاستعمال وشيوعه .

وقد انزل حديث عبد القاهر من إطلاق اليد على آثارها وما يكون من مظاهرها كالفضل والنعمة والققرة وما شابه ذلك إلى ذكرهم الأصبع وإرادة الأثر . ويشير هنا أيضاً إلى ملاحظة شبيهة بالملاحظة التي ذكروها في اليد والنعمة ، فإذا كانوا التزموا هناك أن يكون في الأسلوب إشارة إلى المنعم فانهم التزموا هنا أن يكون الأثر المطول عليه بالأصبع من نوع ما له صلة بالأصبع ، وليس مطلق أثر ، فهم لا يقولون رأيت أصابع الدار يريدون آثارها ، وإنما يقولون ترى أصبع فلان في هذا البناء ، كما تقول له أصبع في هذه المشكلة ، ولا تخطيء عينك أن ترى أصبع فلان في هذا النقش ، أو في هذه الصورة ، أو في هذه اللوحة ، وليس هذا كقولك ترى أنفاس فلان جارية في هذا الأمر ، أو ترى أنفاس سيبويه فيما كتبه ابن جني ، أو أنفاس عبد القاهر فيما كتبه الزمخشري ، لأن ذلك علي نقل التشبيه أي أثرا لطيفا لطافية الأنفاس .

قال عبد القاهر « ونظير هذا - يعني إطلاق اليد على النعمة - قولهم في صفة راعي الأبل أن له عليها أصبعاً أي أثراً حسناً ، وإنشدهوا للراعي النمري :

ضعيف العصا بادى العروقي ترى له
عليها إذا ما أجذب الناس أصبعها

وأنشد شيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر « صلب العصا بالضرب قد دماها أي جعلها كالدمي في الحسن ، ثم استطرد في شرح الكنايتين في البيت ، وفيما أنشد شيخه ، وأنهما يرجعان إلى غرض واحد وهو حسن الرعية ، لأن ضعف العصا يعني أنه رفيق بها ، وصلب العصا يعني أنه جيد الضبط لها يزرعها عما يؤذيها ، ثم قال وإنما أرادوا أن يقولوا له عليها أثر حق ، فدلوا عليه بالأصبع ، لأن الأعمال الدقيقة لها اختصاص بالأصابع ، وما من حق في عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأضابع ، واللطف .

في رفعها ووضعها ، كما يعمل في الخط والنقش ، وكل عمل دقيق ، وعلى ذلك :
قالوا في تفسير قوله عز وجل « يلى قاديين على أن نسوى بفانته » (١) أى نجملها
كخف البعير فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة .

وهكذا مضى عبد القاهر يفتش في صبر ووعى عن تلك الوشيجة بين
الإصبع والأثر الخاص ، وانتهى في تحليله إلى أن كل الآثار الدقيقة في حضارة
الإنسان إنما جرت بها أنامله ، ولولا هذه الأنامل لما كانت هذه الآثار الخالدة .

وقد تكلم الشريف الرضى في إطلاق الإصبع على الأثر وكان عبد القاهر
قد اطلع على ذلك ، ولكنه كمادته فيما بين يديه من جهود العلماء لا يدعها من
غير أن يترك فيه أصبعه ، فالشريف الرضى لم يكشف تلك الخصوصية
للطيفة في هذا المجال ، وأنه إنما يكون في الأثر الخاص الذى من شأنه أن
يلابس الإصبع ، وإنما تناولها الشريف تناولاً عاماً ، قال في حديث « ما من
أدى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله » .

الإصبع في كلام العرب اسم للأثر الحسن التى تظهر وتشهر علامته ،
يقال لفلان في ماله أصبع حسنة ، أى قيام محمود ، وأثر جميل ، وعلى ذلك
قول الراعى يصف راعياً لابله :

ضعيف العصا بآدى العروق ترى له

عليها إذا ما أجذب الناس أصبعاً

أى ترى له عليها أثراً حسناً ، وقد قيل أيضاً إن المراد بذلك إشارة الناس
إليها بالأصابع لحسنها وشارتها ، وقوله « ضعيف العصا » يريد أنه لا يكثر
ضربها ولا يعنف بها ، وذلك أجدر بأن تشحم أبدانها وتغرز ألبانها .

ثم يمضى الشريف في ذكر شواهد من هذا الباب وتقدم بذلك مادة
علمية نافعة حلها عبد القاهر واستخلص منها ما ذكرناه .

* * *

الفصل الثالث

الكناية

رأينا صور الاستعارة ، وأنها تتحول فيها الأشياء فترى في صورة جديدة ، تجسد لحظات من الاحساس العميق بالمواقف والأشياء ، كما ترى في تلك الصورة التي وعث وحفظت انتفاضة قيس بن الملوح حين رأى التوباد :

وأجهشت للتوباد لما رأيته   وكبر للرحمن حين رأيته
وأذرفت دمع العين لما عرفت   ونادى بأعلى صوته فدعاني

فتكبير الجبل ، ونداءه بأعلى صوته صورة جديدة لا تزال تفيض وتهمس بما وجدته في تلك اللحظة .

وقد أبدع الشعراء في هذا الباب ، وقد ذكرنا من ذلك الكثير ، وبيننا كيف تتحول الأشياء في رؤيتهم ، وتنصهر في أرواحهم أنصهاراً - ويماد تشكيلاً في صور جديدة ترى فيه وهي تحقق بحقائق قلوبهم ، وتسرى في مطاويها أدق ما تنطوي عليه نفوسهم من هولجس وأحلام .

والمحسن في هذا الباب - كما قلت - لا تنتاهي ولا تزال النفوس الشاعرة تصوغ الأشياء في حرية مطلقة على الشكل الذي يهدي إليه الحس . ويشكله الوجدان . اسمع أغنية الكوخ للشاعر الشاذلي حسن اسماعيل ترى فيها :

« النور مذكور الخطى نحو المغيب » ، « العطر نغسان على الأيك الرطيب »
و « النهر سرا ذاب » في الصمت الرهيب » . و « الليل قدسيا تهادي للغيوب »
و « الأمل الهارب يعود عود الغريب » .

وترى ابراهيم ناجى يصلى ويطوف حول كعبة غير الكعبة التى يعرفها
الناس :

هذه الكعبة كنا طائفىها	والمصلين صباحا ومساء
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها	كيف بالله رجعا غرباء
رغرف القلب بجنى كالذبيح	وانا أصرخ يا قلب اتقد
فيجيب الدمع والماضى الجريح	لم عدنا ليت انا لم نعد

ثم يرى فى هذه المغانى هذه المراثى :

موطن الحسن ثوى فيه السام	ومزت أنفاسه فى جوه
واناخ الليل فيه وجثم	وجرت أشباحه فى بهوه
والبلى أبصرته رأى العيان	ويدها تنسجان العنكبوت
صحت يا ويحك تبدو فى مكان	كل شيء فيه حى لا يموت

وهكذا ترى البياتى يضيق به الفضاء فيجرق على اجوازه اجنحته ،
ويضع أحلامه الموتى على غداثر ليله ، وتبكي الأنوار وتنتحب ، واضفار
الموت تقتاش أخيلته :

وتباكت الأنوار وانتحبت	فى صوته الثلجى عابفتى
والنأس والموت البطء على	أظفاره ينتاش أخيلتى

وترى طريقة العبارة عما فى النفس تأخذ مسلكا آخر فى مثل قول امرئ
القيس :

ظلت ردائى فوق رأسى قاعدا أعد الحصى ما تنتفضى عبراتى

أراد أن يشير الى ما يحيط به ، ويغلب على نفسه من الهم والكره
فذكر حالا من تلك الأحوال التى تصاحب أهوال تلك المواقف ، فقال أعد
الحصى ، ولم يحاول أن يصور لك أجساده ، وإنما ترك لك ذلك بعدما
فتح الباب الواصل بك إليه .

ومثله قول دريد بن الصمة :

كفيتي الازار خارج نصف ساقه
ضبور على الجلاء طلاع انجد

اراد وصف نفسه بالتهيب ، والجد ، والله في كل احواله تأمض بالفضل
الكريمة فقال « كميتش الازار » يعنى ان ثوبه قصير او مشعر كما يكون حال
الماضى في شأنه مضيا نشطا جادا ، ولم يذكر شيئا وراء هذه الحالة .

ومثله قول الهذلى :

وكنت اذا جارى دعا لمضوفة
اشمر حتى ينصف الساق مئزرى

المضوفة ، الامر الذى ضافه اى نزل به وشق عليه .

اراد ان يذكر سرعة استجابته لغياث جاره ، وانه يجد في ذلك بكل
عنايته واهتمامه ، فذكر انه يشمر ساقه ، وهذه حالة من تلك الأحوال التى
يكون عليها الانسان حين يندفع نحو الامر اندفاعا صادقا بموفور النشاط
والرغبة .

واضح انه ليس هنا شيء جديد ، ولا صورة غريبة ، ليس هنا جبل
يصيح بأعلى صوته . ولا موتا خزيان ينظر ، ولا أمسا يتلفت ، ولا نورا
مزعورا ، ولا عطاء صار رداء ، ولا حسناء صارت ظبية ، ليس هنا شيء من
ذلك ، وانما هنا واقع مألوف ، التقط منه الشعاع حالة من احواله هي فائدة
على بعث الفكرة ، واحضارها ، لأنها جزء حى منها ، فالكشف عن السباق
واحد من مظاهر التهيب ، واحضار النفس لمواجهة موقف من المواقف ، وانما
يكون ذلك عند ضايق الجَد وخلوص العزم ، وعند الحصى واحد من تلك الاحاد
التي تصاحب المهموم الذي غلاه الهم ، وحزبه الكرب ، وقد أحسن امرؤ القيس
حين ذكر انه ظل قاعداً ورداه فوق رأسه . فإشار الى استغراقه وطول زمن
تلك الحالة التي يعد فيها الحصى . وكأنه ظل مبتلعا في جوف الهم زمنا متراخيا
يعد الحصى في ذهول ، وهو على حال من التنبذل والضياع يقى رأسه حر
الهاجرة بردائه كما يكون ممن فقد الحيلة ، وعجز عن مواجهة الأمور .

ولهذا ذكر البلاغيون في تحديد هذا الضرب من ضروب تتناول المعانى
والعبارة عنها : انه لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه ، فالمراد بعد
الحصى ما وراءه من تجديد النفس بسبب ما استغرقها من الكرب والهم ، لأن
مسألة عد الحصى اذا افرغناها من الدلالة على هذه الحالة النفسية ، لا يكون
لها قيمة في سياق الكلام . وكذلك قول دريد بكميش الازار خارج نصف ساقه
لا معنى له اذا قطعنا الحبل الواصل بينه وبين ما وراءه من التهيؤ والجلادة ،
والمواجهة المستمرة للأمور الصعبة ، وهكذا ترى هذه الصور في الكناية خطوة
أولى صحيحة المعنى متلائمة مع الواقع منتزعة منه ، ثم هي تنير الطريق الى
معنى آخر هو ما يقصد اليه الكلام ، خذ قوله تعالى في شأن المنافقين « **واذا قيل
لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم** » (١) انظر الى قوله « **لووا
رؤوسهم** » أى عطفوها وأمالوها ، وفي هذه الحركة يكمن موقفهم النفسى من
هذا العرض أى « **تعالوا يستغفر لكم رسول الله** » وهو موقف لم تحلله العبارة
تحليلا مباشرا مفصلا ، ولا مجملا ، وإنما أومات اليه وفتحت الطريق نحوه ،
وعليك أن تتأمل صورة أعناقهم ورؤوسهم وهى تميل وتنحط فور سماع هذا
العرض لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية ، وكفر ، وغيط ، وحقد ،
وامتهان ، كل ذلك مشوب بشعور حاد ، وانفعال محمى نحو هذا الرسول
ومصادمة دعوته ، هذه بعض المعانى التى تتراءى لك وراء هذه الحركة التى
التقطها القرآن وأوما بها الى دواخل نفوسهم .

ومثله « **وقالوا اذا كنا عظاما ورغانا ائنا ليعوثون خلقا جييدا** » . قل
كونوا حجارة أو حديدا ، أو خلقا مما يكبر في صدوركم ، فسيقولون من
يعيدنا ، قل الذى فطركم أول مرة ، فسيفضون إليك رؤوسهم ويقولون متى
هو ، قل عسى أن يكون قريبا » (٢) .

إرايت كيف عبر القرآن عن تلك الحالة ، حالة الرفض المشوب بأشياء
كثيرة بقوله « **فسيفضون إليك رؤوسهم** » أى يميلونها تلك الإمالة التى
تكون من يرفض ما تقول ويستبعده ، وينطوى في نفسه على استجهالك ،
وعدم الالتفات إليك ، وكأنك تقول قولاً لا يصح ولا يعقل .

واضح من كل هذا أن العبارة هنا يستقيم معناها المباشر في النفس، والعقل ، وأن هذا المعنى الصحيح سبيل إلى المعنى الآخر المقصود الذي هو وراء هذه العبارة .

وهذا غير ما مر في صور المجاز لأن الحلول المباشر للعبارة هناك لا يستقيم. الا على أساس من التاويل والتجوز ، فقول قيس « وكبر للرحمن حين رآنى » . لا يستقيم مدلوله المباشر لأن الجبل لا يكبر ، يعنى أنه لا يصح ارادة معناه . الحقيقى ، بخلافه عد الحصى ، وتشمير الثوب ، وحركة الرأس وما إلى ذلك . من هذه الصور .

ولهذا يقول البلاغيون ان مناط الفرق بين المجاز والكناية من هذا الوجه . « أى من جهة ارادة المعنى مع ارادة لازمه فان المجاز يناق ذلك فلا يصح فى نحو قولك فى الحمام أسد أن تريد معنى الأسد من غير تاويل لأن المجاز ملزوم . قرينة معاندة لارادة الحقيقة كما عرفت » (١) .

ولهذا اختلفوا فى تحديد دلالتها من حيث كونها حقيقة او مجازا او غيرهما على حد ما سنبين أن شاء الله تعالى

ولهذا ترى الضربين مختلفين مختلفا جوهريا فى طريقة صياغة الفكرة . والعبارة عنها ، ومن هنا كان من المتوقع أن يفرق بينهما ، وأن يكونا بابين مختلفين ، مادام بينهما فى طريقة الصياغة هذا القدر من الاختلاف ، وواضح أن ذلك يقال فيما بينها وبين صور المجاز المرسل ، أما بالنسبة إلى التشبيه . فالفرق بين صورته وهذه الصور واضح جدا .

فالتقسيم الذى جرى عليه القوم فى بحث البيان ، وأنه أقسام أساسية . ثلاثة : التشبيه ... والمجاز ... والكناية ناظر إلى طبيعة الدلالة وتنوعها ، ومتلائم معها فى ذلك تلاؤما واضحا . وهذا يعنى غفلة بعض الباحثين الذين هاجموا أمثال هذه التقسيمات الأساسية ، وحاولوا توزيع التقسيم بشكل

---

(١) بغية الايضاح ج ٣ ص ١٦٧ .

آخر لا نرى فيه الا ضربا من التعقيد والعجز عن التصور الشامل لاختلاف طرق الدلالة في هذا الجانب المهم من صياغات الألفب والشعر (١) .

ومن أوائل من نهجوا طريق بحث الكناية قدامة الكاتب ، فقد ذكر في نعوت اللفظ والمعنى وهو باب من أهم أبواب عناصر الشعر التي حددها قدامة . ذكر في ذلك باب الأرداف ، وحده بقوله وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك ، بل يلفظ يخل على معنى هو ردفه وتابع له ، فإذا دل التابع أبان عن المتبوع « (٢) » .

فالمذكور تابع ورادف ، والمراد متبوع له ومردوف ، وقد بين ذلك في قول ابن أبي ربيعة :

بعيدة مهوى القرط اما لنوفل أبوها وإما عيد شمس وهاشم

انما ذكر بعد مهوى القرط وأراد طول العنق ، وبعد مهوى القرط تابع لطول الجيد .

وكان قدامة يقظا في سوق أساليب الأرداف فلم يذكر في شواهد هذا الباب ما ليس منه ، وكانت شواهد كلها من باب الكناية عن الصفة ، فإذا ما انتقل الى المماثلة رأيته يسوق شواهدا في دقة أيضا وذلك بخلاف ما ترى في كتاب الصناعتين لأبي هلال فإنه قد ذكر في تعريف الأرداف قول قدامة قال : الأرداف والتوابع أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده ، وذكر من ذلك قوله تعالى « ولکم فی القصاص حیاة » (٣) ، وهي لا تدخل في باب الأرداف وقد ذكر أن الحياة ردف القصاص الذي يتكافون به عن القتل ، وقد غفل أبو هلال غفلة بينة ، لأن الأرداف كما قال يعني أن تترك المعنى المراد فلا تدل عليه بلفظه الخاص به ، مع أن الحياة التي ذكر أنها ردف

(١) هناك محاولات كثيرة جمع ذروا صالحا منها الدكتور أحمد مطلوب في كتابه مناهج بلاغية .

(٢) البقرة : ١٧٩ .

(٣) نقد الشعر ص ١٧٨ .

القصاص محلول عليها بلفظها الخاص بها ، فدلالة الكلام دلالة مباشرة ، وليست من هذا الباب . ثم إنه ذكر في باب الماثلة شواهد من باب الإرداف ، ولا تصح أن تكون من باب الماثلة ، إلا إذا قلنا أن مفهومها مختلط تماما عند أبي هلال ، وهذا واضح في حد الماثلة الذي ذكره فقد قال : الماثلة أن يريد المتكلم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوعا لمعنى آخر ، إلا أنه ينبغي إذا أورده عن المعنى الذي أراد كقولهم فلان نقي الثوب يزيحون أنه لا عيب فيه ثم ذكر قول الدائفة :

رفاق النعال طيب حجاتهم يحيون بالريحان يوم السباب .

وهذا من باب الإرداف ، ومن الطريف أن أبا هلال ينص على أن من صنفا في هذا العلم أدخلوا أمثلة باب الإرداف في باب الماثلة ، وأمثلة باب الماثلة في باب الإرداف فانسدوا البابين جميعا وأنه رحمه الله أحسن ذلك تمييزه ، وجعل كلا في موضعه ، وأن ذلك من المسائل الحقيقية المشككة . هكذا قال رحمه الله وأثابه (١) .

والإرداف الذي ذكره قدامة ، وتناقله عنه الدارسون ومنهم أبو هلال الذي خلط كما رأينا ، هو الذي سماه عبد القاهر الكناية ، وتحدد بهذا المصطلح ، والخصر مصطلح الإرداف ، فأصبح لا يزي إلا عند ابن أبي الأصبع ، وبرز مصطلح الكناية ، وغلب ، وخصوصا في مدرسة المفتاح وشروح التلخيص التي كانت إلى حد ما امتدادا لعبد القاهر والتراث الخوارزمي في هذا الباب ، وكانت الكناية قبل ذلك ترد في كلام البلاغيين بمدلول أقرب إلى مدلولها اللغوي ، كقول أبي هلال في حدهما هو أن يكفى عن الشيء ويغرض ولا يصرح (٢) وقد أشرت إلى ذلك في كتاب البلاغة القرآنية .

وأريد الآن أن نتأمل هل يذكره قدامة في تعريفها ، وما ذكره الخطيب القزويني الذي كان محور دراساته مستفيضة في هذا الموضوع ، ويلاحظ أن قول الخطيب «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه» لا يعني أنه يلتزم

(١) المشايخين صفحات ٣٥٠ و ٣٥١ وما ذكره الخطيب

(٢) الصناعتين ص ٣٦٨

فهيها الانتقالي من المفهوم إلى المفهوم ، لأنه غرض الشراخ على هذه المسألة ، حين يفرض
يقول المصنف أن الفرق بين الكيفية والمبطل هو أن الانتقال في المجلد من المفهوم
إلى المفهوم ، وفي الانتقال من المفهوم إلى المفهوم ، قال الخطيب : "وفيهما نظير لأية
المفهوم ما لم يكن معلوماً ، فينتفع أن ينتقل منه إلى المفهوم ، فيكون الانتقال حينئذ
من المفهوم إلى المفهوم ، وهذا يعني أن قول النجاشي بأن المفهوم هو الغاية ، وهو المفهوم
لها أيضاً ، فيصح أن يكون الانتقال منه انتقالاً من المفهوم إلى المفهوم ، وأنه
يكون أيضاً انتقالاً من المفهوم إلى المفهوم ، وقد شغلت هذه المسألة المتألمين
الشراخ بقدر ربما لم يكن السياق في حاجة ماسة إليه ، لأن الانتقال في
الدلالات اللغوية لا يلتزم بهذه الدلالات المنطقية ، وإنما هي أعرف ومواصفات
قبل أن تكون طرقاً لزومية ، ومبانيك منطقية . وقدامة يجعل فحواها أن
يبين التابع عن المتبوع ، فالهم إلا يذكر الشاعر المعنى باللفظ الدال عليه ، بل
بلفظ يدل على معنى هو دونه وتابع له ، فإذا دل التابع إبان عن المتبوع ، وهذا
نفسه ما فكره الخطيب إذا لاحظنا ما قلناه من أن الانتقال من المفهوم إلى
المفهوم ، أو من المفهوم إلى المفهوم ، والفرق هو أن الخطيب اصطلاح كلمة
المفهوم ، وهي أقرب إلى المصطلح المنطقي والأصولي بينما قدامة ، اصطلاح
كلمة البراف والتابع ، وهي أقرب إلى المصطلح اللغوي والبياني . وقد التزمه
الخطيب متأثراً بقدامة ، وهم كثير منهم ، أبو حلال ، كما ذكرنا ، وابن رشيد ، على
ما كان منه من مهاجمة قدامة ، ويعيد القاهر وابن سنيان ، وابن أبي الأصم
كلهم يذكر الشراخ والتابع ، ولم يحلوا إلى المفهوم والمفهوم ، وإنما فعل ذلك
الخطيب في الخطيب ومن قفاهم .

الخلاصة هذا أن أؤكد أن تعريف قدامة لهذا الموضوع من تصويبات المصنفين
هو التعريف الذي سلك سبيله التي تكتب البلاغة كلها ، ولم يحلها فيه بتفصيل
يتصل بجوهره ، وقد قارنته بتعريف الخطيب لأن تعريف قدامة وتعريف
الخطيب يختلفان ، فبينما أرجع قرون كانت الفكرة النظرية على كثير
من لغوييها ، وخاصة هذا الفقيه الذي يتمتع عليه عبد القاهر ، فالفرق بين
الخطيب وأبو الأثر اللغوية ، المتأثرة ، كما قلنا ، كان متفقاً على قدامة لهذا المعنى .

وقد ذكرنا أن الكناية لم تعين له ملامحها ، على جملة ما فرغ ، لأنها
أما أن تكون كناية عن صفة ، أو موصوف ، أو موصوفة ، أو موصوفة ،

والواقع أن هناك فرقا لا يغفله الباحث المحقق بين أن يكون الذي وراء
المعبرة صفة تسمى المعبرة إليها ، وتفتح الباب لأدراكها ، وبين أن يكون
الذي وراء المعبرة موصوفا أو غسبة .

خذ قول المتنفرى فى حاشيته البعيدة الغور :

لقد أعجبتنى لا سقوطا قناعها إذا ما مشيت ولا بذات تلفت

تتقدم أشعر إلى حياتها وأدبها وتختلفها ، وصوتها لأدبها ، ونخالها مؤلفها
ضعية بذلك . فلا تنبذل معالم أفوتها رخصة تخلفها العيون . ثم هو
يشير أيضا إلى نفس نبيلة تستشعر العفاف والحفاة وتقوته وتسمو
بنبلها وأخلاقها عن مظاهر التبذل والعرض الرخيص . وكذلك قوله « ولا بذات
تلفت » ، يشير إلى رجاحتها وانصرافها إلى شأنها ، واستقامة طريقها ، وأنها
ليست خفيفة طياشة ، ويمكنك أن ترى وراء هاتين الصورتين . . . « لا سقوطا
قناعها » . . . « ولا . . . بذات تلفت » معانى أخرى .

ثم قال :

تببت بعيد النوم تهدى غيوبها لجاراتها إذا الهدية قلت

فوضفها بسفاه النفس وكرم الطبع ثم قال :

يببت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت باللامة حلت

فنسب إلى بيتها النجاة من اللوم فى الأوقات الوبيئة التى تحل الملامة
فيها ببيوتها غير بيتها . وهو لا يريد البيت بهذه النسبة لأنه لا يعنى وصف
البيت بالنجاة من الملامة . وإنما المراد ما وراء ذلك من نسبة النجاة من اللوم
ليها . و واضح هنا أن الشاعر صرح بالنسبة بوجى النجاة من اللوم
ولكنه لم يصرح بالنسبة بـ أى نسبة ذلك إليها ، وإنما كنى عن نسبته إليها
بنسبته إلى بيتها ، وكذلك يقال فى الشطر الثانى فقد ذكر أن الملامة حلت فى
هذه البيوت ونزلت بها ، كما ينزل الشخص فى المكان ويحل فيه . وليس
المراد نسبة الملامة إلى البيوت . وإنما إلى ساكنيها . ولكنه كنى عن هذه
بيتك .

ثم قال الشنفرى:

كان لها في الأرض نسيا تنصه . على أمها وإن تكلمك تبليت .

فذكر أنها دائمة النظر إلى الطريق الذي تسلكه ، وكان لها في الأرض نسيا فهي تنصه وتتبعه بإحثة عنه ، وهذا صياغة ثانية لقوله «ولا بذات تلتفت» ، ولكنه في الأول نفي التلفت فحسب ، وهنا ركز على دوام نظرها إلى الأرض ، والمراد ما وراء ذلك مما أشار إليه بقوله الأول ، وقوله « وإن تكلمك تبليت » أي تنقطع ويتعثر حديثها ، وليس هذا مرادا لذاته ، والا كان عيبا ، وإنما ما وراءه من فرط الحياء والخجل ، وإنما ليست مبتذلة كثيرة المجاذبة مع الغريباء ، وإنما هي عفيفة مصونة .

ويقول بعد ذلك :

أميمة لا يخزي نسيانها حليلها . إذا فكر النسيان عفت وجلت .
إذا هو أمسى آب قرة عينه . مأب السعيد لم يسمل أين ظلت .
فدقت وجلت واسبكرت واكملت . فلو جن إنسان من الحسن جنت .

ولم نر وصفا يبرز أجمل ما في المرأة من خلق وخلق كهذا الوصف ، وهذه الأبيات تصف صورة المرأة التي عاشت في زمن الجاهلية والصعاليك . وتحدد ضروبا من أخلاقها وطبائعها ، وحفاظها ، وتوددها إلى زوجها وحفظها لغيبه .

قلت إنه لم توصف المرأة بأجل وأشمل من تلك الصفات في شعر الجاهلية ، وهكذا قال الأضمرى ، واللهم أن الفرق هنا واضح بين الكفائيات عن الصفات والكفائيات عن النسب ، فالكنى عنه هو المتوارى وراء المكنون ، فالصفات متوارية في « لا سقوطا قناعها » ، « ولا بذات تلتفت » ، « وكان لها في الأرض نسيا تنصه » ، « وإن تكلمك تبليت » ، والنسب منصوب عليها كما ترى فالذكور هنا منصوب إلى صاحبته ، وذلك بخلاف « يبيت بمفجأة من اللوم بيتها » ، فإن الصفة مذكورة وهي النجاة من اللوم ، والنسبة - أي نسبة ذلك إليها متوارية ، وراء نسبة ذلك إلى بيتها ، وهكذا في قوله « إذا ما بيوت بالملامة حلت » .

وإذا أردنا أن نظل مع الشنفرى لنذكر طليعة القسم الثالث الذى هو
الكناية عن الموصوف وجنناه يقول فى اللامية :

فان تبتئس بالشنفرى أم قسطل . لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول

أراد أنه قد خمدت جثوته بعدما علت به السن ، فإذا ما ثقل على الحرب
وابتاست به لتثاقله وضعفه ، فطالما اغتبطت به فى نشاطه وخفته يجمي
أوارها ويدفع راحا ، ويبعث حميها ، والشاهد قوله «أم قسطل» - والقسطل
الغبار ، ويقولون أم قسطل ويريدون الحرب . . ليس وراء ذلك صفة يوصف
بها شيء ، ولا نسبة تربط بين امرين كما فى الضربين السابقين ، وإنما
وراء ذلك شيء يوصف وينسب إليه أعنى الحرب ، ومثله قوله :

فاما ترينى كابنة الرمل صاحبا . على رقة إحنى ولا اتنسل

أراد وصف نفسه باليقظة والقوة والجلادة حين يكون ربة ترقب
ما يحيط بالمكان ، وبة الرمل : الحية . والصاحي : البارز للشمس ، والرقبة
المراقبة ، وقد كنى بقوله « ابنة الرمل » عن الحية ، وهذا كالأول ومثل ذلك
كثير ولكنك لا ترى فيه الخصوصية والدقة كما ترى فى الضربين الأول
والثانى ، والمهم أنه متميز عنهما من حيث المراد .

ولم يفصل أحد من الدارسين القول فى الكناية عن النسبة مع وضوحها
وشبوعها قبل عبد القاهر ، وإنما كانوا يتكلمون فى الكناية عن الصفة ،
ويكاد قدامة يستغرق فى حديثه عنها أكثر شواهدا التى دارت فى الكتب
بعد ذلك من قول ابن أبى ربيعة :

بعيدة مهوى القرط اما لنوفل أبوها ولما عبد شمس وهاشم
فقد جعل بعد مهوى القرط كناية عن طول العنق ، وقول امرئ القيس :

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها . نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل

قال قدامة « وإنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة ، وإن لها
من يكنيها ، فقال « نووم الضحى » ، وإن فتيت المسك يبقى إلى الضحى

حقوق تراشها ، وكذلك سائر البيت ، أي هي لا تنطبق لخدم ، ولكنها في
بيتها مفضلة ، (١) :

وكان قدامة في هذا يحدد هذه الطريقة من غير أن يلمس جانب التأثير
والبلاغة فيها . فهو لم يبين لنا لماذا يجعل الشاعر عن وصفها بالترف والثروة
هكذا من غير واسطة الى هذا الأسلوب الذي ترى فيه المعنى المقصود مختبئا
وراء المعنى الملفوظ ، وكل ما قاله قدامة في هذه الناحية المهمة هو تعليقه على
بيت امرئ القيس :

وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل

فقد نظر الى قوله « قيد الأوابد » من ناحية كونها رادفا وتابعا ، لأن
سرعة احضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد وهي الوحوش كالمقيدة لها ، وعلى
هذا يمكن أن تكون من باب الكناية ، ثم قال والناس يستجيدون لامرئ
القيس هذه اللفظة ، فيقولون « هو أول من قيد الأوابد » ، وإنما غزا بها
الدلالة على جودة الفرس ، وسرعة حضره ، فلو قال ذلك بلفظه لم يكن الناس
من الاستجادة لقوله مثله عند اتيانه بالرادف ، وفي هذا برهان على أن
وصفا الارادف من أوصاف الشعر ونعوته وقع بالصواب » (٢) .

وكان أقصى ما يريده قدامة في الإشارة الى مزية هذه الطريقة وقيمتها
الأدبية هو أن يسوغ عدما من أوصاف الشعر ونعوته .

وكان رومية قدامة رحمه الله ظلت عالقة به وبقيت حجازا بهبه وبين
أحراك الفرق بين العبارة الصريحة والعبارة المكنى بها ، فلاذ الى استحسان
الناس ومساقه برهانا من غير أن يضيف اليه شيئا يشعرا بأنه هو الآخر
يستحسن ما استحسناه ، وليس في كتابه على جلالة قدره حس ولا فوق ،
وأما هو تنظيم وتبويب وسوف نرى عبد القاهر يضيف الى البحث هذا
الجانب المهم الذي كان قدامة يغفله في كل بحثه ، وسوف ندع تحليلات
عبد القاهر الى موضعها من الدراسة .

(١) نقد الشعر ص ١٧٩ .

(٢) نقد الشعر ص ١٨٠ .

والفرق أن وراء هذه الطريقة كثير من الأسرار والفلسف تحتلها باختلاف الاصطلاح في اختيار الروايات التي اللفظ المستعمل في الإيم مقام على حد تعبير الطيب ، وقد التزمنا إلى أن الثماني التي فنوا رأينا وراء بعض الصور تتكاثر جدا ، وربما هدى فيها باحث إلى ما لم يهد إليه غيره ، لكن الأساليب مسألة كشف ورؤية لروابط المعاني ، وإظهاراتها وإيجازاتها ، وهذه مجال تختلف في تحجيد الأنظار بمقدار نصيبها من الوعي بالعبارة الأدبية ، وقد رأينا أن ابن أبي الأصبح يقف عند بعض الصور محاولا أن يشير إلى مقدار ما ينكشف له من حلولاتها ، فيذكر أن الكتابة في قول امرئ القيس

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نووم الهوى لم تفتلق عن قفص

لا تفيد فقط صفة الحرف ، وأهلها مخدومة ، وإنما يضيف أنها ظهيرة أيضا « دقة للبشرة ، وإقبال الشباب ، وكثوة الخطوة » ، وعظم الثروة ، وأنها غير شغوفة ، ولا مهتنة ، وبينتشف من قوله « وتضحى فتيت المسك فوق فراشها » أنها حظية عند الرجال المثرين ، وأنهم في غاية الميل إليها ، مع التجربة بالثروة على الاستكثار من حرائر النساء ، ومن الإماء إما لافراط جمالها ، أو لسعد جدما ، وأنها ممن يسمح له بأعلى الطيب والإعلام بما يبقى فتيته في صبيحة كل ليلة على فراشها بعدما يتسجد منه ويلبس بجسمها ، وما يعلق بشعرها وينشرتها ، وينقل إلى أثق ثاق يلتصق فيه ذلافت حول التعبير ، فيرى أن فيها نغيز ما فكر لاللة على كثرة النجوم الذي لا يكون إلا عن غلبة اليم الطبيعي ق سن النمو وطبيعة الدم حارة رطبة ، وأني طبع الحياة ومادتها ، فيكون اللون به مشرقا ، والماء في الوجه كثيرا ، والإفراز حسنة ، لأجل اعتدال المزاج ولو ترك لفظ الإماء ، وعبر عنه قصده باللفظ الخاص ، وهو قوله أنها مخدومة لم تحصل هذه المعاني التي حصلت بلفظ الإرداف .

ويضكر مثل هذا في دلتلطي لما فكر في حديثه أم زرع « زوجي رفيع المعام ، عظيم الرماء ، غريب البيت من الثناء » فقد أرادته الكناية بكل حال من هذه الأحوال . أما رفيع المعام فانه كناية عن الشرف ، والعزة ، والثروة ، والسيادة ، ويضيف ابن أبي الأصبح الله « أيضا منح تزوجها بتمام الخلق إذ بناء البيوت على مقادير أجسام الداخلين لها غالبا ، ويذل أيضا على

«الكريم» ، لأن الوفود والضيفان يعمدون إلى قصص البيوت المرتفعة دون بيوت الصرم ، وكذلك عظم الرماد على عظم التبخر ، وعظم الكرم وكثرة الثروة ، ومثله قولها « قريب البيت من الناد » ليسبق إلى الضيف لأن الضيف يقصد النادى ، وهو موضع جمع رجال الحى للحديث ، فإذا كان البيت قريباً منه كان صاحبه إلى الضيف أسبق ، (١) .

وهكذا يحرك البلاغيون خصوبة العبارة التى لم تدل على المعنى دلالة مباشرة وإنما تلوح ، وتومئ وتشير ، وتترك تحديد المراد ، والنص عليه للقوى والملاكات البيانية تشفق فيما وراء الحجب صنفوا من المعانى ، وضربوا من الاشارات ، ومن الاعداد لصور الكناية أن تتجاوز الدلالة المباشرة لهذه الصور لأنها تعطى المعنى مذاقاً خاصاً ، فحين يذكرون دق العنق ، وقطع الرقبة ، كناية عن القتل ولو كان بغير ذلك فانهم يقصدون إلى التشنيع ، وإبراز عنصر القسوة والعنف والإيجاع والاقتدار ، والتمكن ، وشدة الغيظ وما شابه ذلك مما تراه يخلق بصورة دق العنق ، أو خبز الرأس ، وكذلك حين يذكرون البخل بمثل غل اليد ، ومقطوع اليد ، وقصير اليد ، وياابس اليمين ، وما شاكل ذلك فانك ترى هذه الصور توحى ببخل كريمة مضاب عاجز فيه بشاعة النقص ، ونفرة العدم ، وهكذا تجد فى قول الرسول الكريم وقد يشئل عن الفرع - بفثحتين - أعنى أول ما تنفج الناقة ، وكانوا يذبحونه لله عز وجل ، قال عليه السلام « حق وإن تتركه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون ، فيصير للحمه طعم » وقال « هو خير من أن يتكنى انامك » قال أبو جلال « فهذه من الإزداف أراد أنك إذا ذبحته حين تضعه إبه بقيت الأم بلا ولد ترضعه ، فانقطع لبنها فردف ذلك أن يخلو أناؤك من اللبن فكانك قد كفاته » (٢) .

وقد ترى فى هذه الكناية إشارة تحت على تركه حتى يكون ابن مخاض وتغرى بذلك ، لأن الرسول الكريم لما عبر عن أثر ذبحه حين الوضع من ذهاب لبن إبه بأكفاء الإناء كأنه يبرز صورة خلو البيت من اللبن بهذه الإشارة التى ترى فيها الإناء فارغاً منكفئاً ، فترى فيه العوز والحرمان ... وربما لاتجد

(١) تحرير التحرير صفحات ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ .

(٢) الصناعتين ص ٢٥٠ .

هذه الخصوبة في مثل قولنا: طویل النجاد لأنه يحل على طول الإقامة من غير أن يفرغ عليه شيئاً ذا بال ، وإن كان يقرر المعنى بطريقة سوف نبينها بعد ذلك ، وقد تجد شيئاً في قول الأخشن بن شهاب التغلبي :

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم • ونحن خلعنا قيده فهو سارب .

فإن الفحل تتبعه الأبل في السرب ، وطلب الكلا ، فإذا كان مرسل القيد ذهب وأبعد ، وأتبعه سوائهم الكثيرة ، ولا يفعل ذلك إلا القوم لهم من المنعة والشرف ، وبعد الصيت ما يحمي أموالهم ، وكيف عنها أطماع المغامرين ، والمستخفين . وإرسال أسراب النعم مطلقة الجهة والمرعى كناية قوية عن معاني الغلبة والمنعة ، وعدم الالتفات إلى ما يلتفت إليه غيرهم حين لا يكتفون بأن يقيديا فحولهم ، وإنما يقاربون قيده •

المهم في الكنايات عن الصفات هو مقدار ونوع الصور الذهنية والخطرات النفسية التي ترتبط بهذا الرادف انظر إلى قول الفرزدق :

إذا مالك ألقى العمامة فاحذروا • بواذر كفى مالك حين يغضب

انظر إلى ما وراءلقاء العمامة من طيش الحلم ، وحدة الغضب ، ومقدار ثورة النفس ، التي جعلت هذا الرجل الكريم الوقور يلتقي بعمامته لقاء في غير تحشم ومبالاة •

وانظر إلى كنايات المهلهل في رثاء كليب وكيف كانت مفعمة بالدلالاته قوية في الأداء :

وهمام بن مرة قد تركنا	عليه القشعمين من النسور
على أن ليس عدلا من كليب	إذا طرد اليتيم عن الجزور
على أن ليس عدلا من كليب	إذا رجف العضاء من الديبور
على أن ليس عدلا من كليب	إذا ما ضيم جيران المجير
على أن ليس عدلا من كليب	إذا خيف المخوف من الثغور
على أن ليس عدلا من كليب	عداء بلابل الأمر الخطير

على أن ليس عدلا من كليب . إذا برزته مخبأه النصور

النسطر الأول قلم علي تكرار هذا المعنى المتضاد في نفس المجهل وهو
أنه ليس في العرب ما يساوي كليباً ولا ما يسد مسده .. والتكرار فيه دلالة
قوية على امتلاء النفس بهذا المعنى .

والنسطر الثاني كله إشارات ورموز إلى شيء واحد أيضاً هو ذلك
الأوقات الصعبة التي تتجلى فيها سمائل كليب هذا .

وقوله « تركنا عليه القشعين من النصور » خارج عن هذا وهو كناية
عن قتله وفيها قدر من الحدة والغيظ ، والانتقام ، فهو لم يقل أنه قتل وإنما
وضعه نهب القشعين تمزق لحمه ، وتفسخ أوصاله ، وقوله « إذا طرد اليتيم
عن الجزور » أراد وقت الحاجة ولكنها حاجة قاسية ، تنزع الرحمة والمروءة
من القلوب ، وما هو اليتيم في ضعفه وذله وحاجته يذهب إلى القوم حول
جزورهم فلا يجد فيهم نفساً واحدة إلا وقد غلبها ما حبس فيها كل نخوة
ورحمة فلا يلتقي هناك إلا الطرد والابعاد ، وأظن أن قبوة الحاجة وقهرها
للفؤوس كلها واضح في هذه الكناية .

وقوله « إذا رجف العضاء من الدبور » كناية عن صعوبة الوقت ، وشدة
البرد . والدبور : ريح تقابل الصبا ، والعضاء : شجر قوى يهلمسك ، ولا
يترلقص ولا يرتجف إلا حين تكون الريح قوية جداً ، والرجفة : شدة الحركة
والاضطراب ، ويقولون : بحر رجاف يعني فوار مضطرب ، وفي القرآن « ترجف
الأرض » ... « أخذتهم الرجفة » وكلمة ترجف في البيت تنطوي على شعور
بالفزع والخوف ، وتجد مثل هذه الكناية في قول متمم في سياق يشبه هذا
السياق :

فعيني هلا تكيان مالك إذا أذرت الريح الكفيف المواع

والريح التي ترجف منها العضاء أقوى من الريح التي تزعج الكفيف
الرفعا - يعني الخطيرة السائلة ، وكان كناية المجهل مشيرة إلى وقت أصعب

ويبدو الانفعال فيها أحد ، والاحساس بالرجفة أوضح ، وكتاية متمم فيها احساس بانهدام البناء وذهاب الكنف .

وقوله « اذا ما ضجيم جيران الجير » كناية عن الهول والشدة التي يتصنع فيها القوى الحامى فيضج من يحصيه ، ويضام من يجيره .

وقوله « اذا خيفة المخوفة من الشفرة » كناية عن صعوبة الحال ، وكيفية القوم في هم الخوف ، والذعر والهلاك ، وقال « خيف المخوفة ولم يفلن وخيف الآمن وإن كان في الظاهر أقوى من حيث الدلالة على أن الخوف عم وشمل الأماكن الآمنة ، لأنه لا يريد ذلك وإنما يريد تركيز الخوف ، وأنه خوف على خوف ، وفيه ما فيه من الشعور بالهلع والفرع ، فالشعور المخوفة ، والتي هي مظنة الشر والغارة ، والفتك يتضاعف في هذا الوقت ما يتوقع منها ، وانظر الى قوله « غداة بلابل الأمر الخطير » ، كيف عبر عن مقدمات الأمور الصعبة وبوادر الأخطار الجسيمة بقوله « بلابل الأمر الخطير » ، وكيف جعل هذه الارماصات ، وهذه الأجواء المثلثة بذخ الشر كلبها بلابل تنرد بالحن الموت والدمار ، لنها بلابل من نوع غير مألوف ، هل سمعت بلابل الويل والنبور ؟ وهل تشجيك أنغام الفناء ورقصات الموت ، وأناسيد الخراب ؟ المهلهل هذا الواجب المكروب يحدثك عنها ، وهذا ليس من الكناية ، وإنما هو من الاستعارات الغريبة .

وقوله « اذا برزت مخبة الخدور » كناية عن الهول الذي يغطي علمي الأقوام فتنبذل فيه الجرائر ، ويخرجن سافرات مكروبات ، وهن لا يحدين من أمرهن شيئا ، وكشف الساق ، والبداء الخدام ، من كنيائاتهم المثلثة عن الهول والكره . ومثلا قوله تعالى : « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » (١) . تأمل ما وراء ذهول المرضعة عن طفلها الذي ألقته ثديها ، وتأمل هذا الذهول الذي يحيط بالكافة فيشمل كل مرضعة . لا تشذ عنه واحدة بين أنهن أو حيوان على اختلاف طبائعه في الشعور بالأمن والفرع ، واختلاف قوة غريزة الأمومة ، وطفانها أو اعتدالها .

وترى كُنَايَاتِ المهلّهل وصورته في هذه المقطوعة يحيط بها طابع الاحساس
بالضّياح والهول والاحوال غير المألوفة.

قلت انهم يذكرون الامر الشديد والحالة المكرّية يطيرون بكثيرة: مثلي ابرار
المخبات ، والكشف عن الخدام ، ويوم يبيل النساء الجمه ١٠٠٠ ويوم يكشف
عن ساق ٠٠٠ ويوم تذهل كل مرضعة ٠٠٠ ويوم يفر المرء من اخيه ٠٠٠
وكل هذه وان كانت تؤول من التاخية العامة التي معنى واحد وترى اليه
فانها تختلف كما ترى اختلافها بينا ، فالهول في واحدة تراه من خلال رؤية
المخبات ، وقد برزن مبتذلات مكرونيات ، ومرة تراه من خلال رؤية النساء
وقد كشفن عن سوقهن وبرز خدامهن ، اى خلايلهن من غير اختشام
ومحافظة ، لان الهول قد غطى ، وكان ما هم فيه اهل من ان يلتفتوا الى
ذلك ، وهكذا تنفذ من خلال هذه الصور المختلفة التي تعطي كل صورة منها
صورة خاصة للمعنى ، لان المعاني كما للأشياء ضورا وأشكالا وخصائص ،
وهذا الموضوع سوف نتكلم فيه من هذه الزاوية بعد ذلك ، والمهم ان الصورة
التي وراء ذهل كل مرضعة وان اتفقت في المقصد العام مع الصورة التي
تراها وراء فرار المرء من اخيه الا ان بينهما فرقا لا ينبغي للباحث الحق ان
يغفله ، ففي الاولى هول مذل يصيب الناس بحالة من الوجوم ، وفقدان
الادراك ، ويضفى عليهم جوا من الصمت والعجز ، وفي الثانية ترى الهلع
بيننا والطيش واضحا ، والمشهد كله حركة وفرار ، والفرق واضح وان كان
المرجع في النهاية الى غرض عام ، وهكذا ترى الندم يشار اليه باحوال كثيرة
وروايف متعددة ، فيقولون قلب كفيه ، و ٠٠ اسقط في يده ٠٠٠ وعض على
يحيه ٠٠٠ وقرع سنه ٠٠٠ وهكذا يقولون في الكريم : كثير الرماد ٠٠٠
مهزول الفصيل ٠٠٠ وجبان الكلب ٠٠٠ ومبسوط اليمين ٠٠٠ وتتشو الى
ضوء ناره ٠٠٠ وانت في كل واحدة من هذه تنفذ الى المعنى من طريق خاص ،
وبواسطة صورة خاصة ، فمرة تذرك الكريم من خلال رؤية كومة الرماد
العظيمة بمقربة من تلك القبة العالية ، فيقولك هذا المشهد الجليل الى سماحة
ففس صاحب هذا البيت وكرم طبعه ، وحسن أريجته ٠٠ وتارة تراه من
خلال رؤيتك لهذا الفصيل المهزول الذي نحررت أمه قبل تمام ارضاعه ٠٠
لمحة عزم صاحبها على الجود ، وأنه يقصد الى المتألى من ابله وأكرمها
فيقدمها الى ضيفانه ٠ وأحيانا تنفذ من خلال رؤية هذا الكلب الذي سكنت

شترته وهذا جميعه ، وهو في صدر الدار يستقبل وفود الجماعات من غير
عجلة لأنه أصبح لا يهر من طول معاشته لرؤية الغريب .

وقد نبه عبد القاهر إلى هذا كله وذكر أن هذه الصور تختلف ، وتقريب
وتبتعد فقله : جبان الكلب ، نظير لقوله : زجرت كلابي أن يهر عقورهم ،
ومعزول الفصيل ، نظير قول ابن هرمة : لا أمتع العوذ بالفصال ، وقول
نصيب :

لجبد الفزيز على قومــــه	وغيرهم ممن ظاهــــرة
فجبابك أسهل أبوابهم	ودارك مأمولة عامرة
وكلبك أنس بالزائرين من	الأم بالابغة الزائــــرة

نظير لقول الآخر (إبراهيم بن هرمة) :

يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من جبه وهو أعجم

وإن بينهما قرابة شديدة ، ونسبا لاصفا ، وليس القرب الذي تراه
جبن صورة الكلب الذي يكاد يكلم الضيف ، وصورة الكلب الأنس بالزائرين
من الأم هو ذلك القرب الذي تراه بين هاتين الصورتين وبين جبن الكلب أو
زجره ، وإن كانت أحوال الكلب هي السنين إلى المعنى في كل ، وأنفا كان
الاختلاف تبعا لاختلاف هذه الأحوال فهذا كلب يهر ويذجر ، وكأنه في أولى
مراحل الف الضيفان وكان هذه الصورة هي أول الخيط الذي امتد في هذا
الافتق ، وقد شرح حسان كيف يسكن حمى الكلب وتهدأ شرته ورغبته في
الهرير والنباح في قوله :

يفشون حتى ما تهر كلابهم . لا يسألون عن السوام المقبل

كلمة - حتى - تطوى ورأى هذه المحاولة الممتدة لأضعاف هذه
الظليعة ، وإقامتها ، وقد قالوا إن الحظيئة لما خضرت الزفاة ، قال : أبلغوا
الأنصار أن أخاهم أمدح الناس حين يقول : « يفشون حتى ما تهر كلابهم »
ثم ترى الكلب بعد ذلك يجبن . . . ثم تراه يالغ الضيفان . . ثم يانس

بها . . . ثم يكون: أنس من الإلم . . . ثم يكاد «يكلمه» بن حبه وهو أعجم . . .
 وكانها أحوال عكفه عليها الشمعراء وسلسلواها صعدا . في جايب الدلالة . . . فصلاتهم
 أو آخر صورها أبعد من أوائلها ، ولكنها تقترب أكثر إذا قورنت بصورة هزال
 التفضيل لأن كل واحدة من هاتيك الكتائيتين - جين الكلب وهذا التفضيل -
 أصل بنفسه وجنس على حده كما يقول عبد القاهر ، وكذلك قول ابن هرمة :
 لا أمتع المود بالفصال ولا ابتاع الا قريبة الاجل .

ليس إحدى كتابتيه في حكم النظم للأخرى ، وإن كان المكنى عنه
 بهما واحدا فاعرفه . (١) ورحم الله عبد القاهر فقد كان دقيق الإحساس بفروق
 الصور ، وما بيتهما من وشائج وقال في صور الكتائية ، وليس لشعبي هذا
 الأصل وفروعه وأمثله ، وصوره ، وطرقه ، ومساكنه ، حد ونهاية .

وقد فقد قدامة قول ابن هرمة « يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا » . .
 وهو عند عبد القاهر من الباب الذي لا يكمل فيه إلا للشاعر المقلق ، والخطيب
 المصقع والذي ترى فيه الشعر الشاعر ، والسحر الساحر ، وقد روى قدامة
 البيت « تراه إذا ما أبصر الضيف » مكان « يكاد إذا ما أبصر الضيف » ، ووجه
 ضعفه عنده أن الشاعر تناقض من حيث أثبت له الكلام في قوله « يكلمه » من
 حبه ، ونفى عنه الكلام في قوله « هو أعجم » . وقد ذكره قدامة في عيوب المعاني
 وتناقضها حيث يذكر مثل قول عبد الرحمن بن عبد الله القسي :

فأني إذا ما ألتوت حل بنفسها يزأل بنفسى قبل ذلك فأتعب

ونكر زوال نفسه في نسق الشرط يقتضى أن يكون بعده ، ويقول : « قوله »
 ذلك ، يقتضى أن يكون قبله ، والتناقض في بيت ابن هرمة من هذا الباب قال
 قدامة : فإن الشاعر أنفى الكلب الكلام في قوله « يكلمه » ، ثم أعذه آياه عند
 قوله أنه « أهجم » ، من غير أن يزيد في القول ما يدل على أن ما ذكره إنما أجراه
 على طريق الاستعارة ، ثم أجس قدامة أنه من الممكن أن يدفع هذا الانتقاد

لأن الكلام الذي أفتاه للكلب على جذ تبهيره ليس هو الكلام الذي يتناقضه مع عجمته ، وإنما أراد أنه إذا ما أبصر الضيف كأنه من فروط أنسه به وكلية فالكلام مستعار لهذه الحالة التي يكون عليها الكلب حين يأنس بزائر ويحور حوله ويخون مفرق حيلة من المرح والسرور والصفوة البينة ، وقوله " وهو أعجم " قرينة تؤكد المعنى المراد ، قلت ان قدماة كأنه أحس بما يمكن أن يرد على مقوله " عجم " فقال : " هذا الصانع يعطيني التماثيل اذا كانت الخفايا كثيرة . فحينئذ يقال : كان عجمه " .

غير واسطة مثل « طويل النجاد » فإن طول القامة وراء مباشرة بحيث كأنه لصيق به ، ومثله قول الحماسي :

أبت الزواف والثدى لقمصهما ممين البطون وأن ثمنس ظهوراً

فانه كناية عن امتلاء الأرداف والثدى ابتلاء بحال بين الثوب والماسن من جهة الظهر والبطن ، فان هذا المعنى وراء المعنى المجازي للبيت من غير واسطة .

ومن هذا القسم القريب ، ضرب يسمى الكناية الخفية كقولهم كناية عن الأبله « عريض القفا » ، وكما قال الشاعر :

عريض القفا ميزانه في شمالاته قد انحص من حسب القرايط شاربه

والكنايات الثلاثة في هذا البيت من هذا النوع ، فان « عرض القفا » كناية عن البله ، و « ميزانه في شمالاته » كناية عن عدم الضبط والاحكام ، وقد انحص من حسب القرايط شاربه » كناية عن الانشغال بالأمور التافهة التي لا يشغل بها من الرجال من كان ذا همة .

والقسم الثاني هو الكناية البعيدة التي يكون بين المعنى المباشر للتركيب والمعنى المراد واسطة ، وهذه الوسائط ثقل وتكثر . وقد برع المتأخرون في احصائها ، فكثير الرماد ينتقل فيه من كثرة الرماد الى كثرة احراق الخطب تحت القصور ، ومنها الى كثرة الطبخ ، ومنها الى كثرة الأكلة ، ومنها الى كثرة الضيفان ، ومنها الى المقصود ، ويعترض السبكي على المصنف في هذا التسلسل ، ويرى أن الوثبات هنا تجاوزت ما تجب ملاحظته ، فان الانتقال من كثرة الرماد لا يكون الى كثرة احراق الخطب ، وانما الى كثرة الجمر وهكذا . . ويختلفون في عرض الوسادة هل هو كناية قريبة أم بعيدة ؟ فالمسكاكي يجعله قريبة لأنه كناية عن عرض القفا ، وليس بينهما واسطة ، ويرى الخطيب في ذلك نظراً ، ووجه النظر انه لو كان كناية عن عرض القفا لكان هو المقصود ، فلا يكون كناية عن البله ، والعرض خلافاً ، ويوفق ابن السبكي بين صاحب المفتاح وصاحب تلخيصه فيقول :

والحق انه يصح أن يكون مثالا لهما ، فإن قصد الكناية عن اليلة فهو مثال للكناية ، أو الكناية عن عرض التثا فهو كناية قربية .

وهكذا جرى البحث في هذا الجانب (١) .

وقد طرق عبد القاهر البحث فيما وراء الدلالة المباشرة لصور الكناية ، وكيف يكون المعنى الأول راشداً إلى المعنى الثاني ، وكان كانه يشيرح الخطوات الداخلية التي يخطوها الإدراك ليصل إلى المعنى المقصود ، فمهلل الفضيل يرشد النفس بدلالته المباشرة إلى هزال فصيل المحوح لأن هذا هو المعنى المرتبط بالتركيب ارتباطاً مباشراً ، ثم يدرك العقل أن الحديث عن هزال فصائل المذكور أو جبن كلبه أو ما شابه ذلك من هذه المعاني لا معنى له في السياق ، وملابسات التعبير ، وهذا يعني أن السامع عليه أن ينتقل إلى مجال آخر من المجالات التي يرتبط بها هذا المعنى المباشر ، وأن يكون في ذلك مهتدياً بالقرائن والأحوال ، ثم حين يتأمل فكرة هزال الفصيل ليتبين مجالات ارتباطاتها وإشارات يري فيها ارتباطاً بتلك العادة العربية التي هي خمر المتالي للضيفان ، نعم يمكن أن يقف المتلقى عند المذلول المباشر . إذا لم يكن السياق سياق ذكر مخامد ، وإنما كان تقرير أحوال معيشته ، وأحوال أسوائه . وأنه يسكن أرضاً جديدة ، وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون المعنى المباشر فيه مقصوداً ، ومن الممكن أيضاً أن ينتقل منه إلى وصفه بسوء الزعي ، وعدم الضبط ، وأنه جاهل بمواقع الغيث والكلأ ، أو كما يقول الشنفرى يخفى عن نفسه تلك الصفة :

ولست بمهيف يعشى سوامه   مجدعة سقبانها وهى بهل

والمهيف الذى يبعد بابه طلباً للمرجى فيعطشها بسبب جهله للأماكن والمسافات . وقد ذكر أن سقبانه مجدعة - والسقبان جمع سقب كفلس - وهو ولد الناقة حين يولد ، أو حين تميز ذكوره ، أو مطلقاً ، والمجدعة : السيفة الغذاء ، والباهلة : المتروك لبنها لولدها - وهو يعنى المعنى المباشر .

---

(١) ينظر شروح التلخيص ج ٤ ص ٢٥٦ وما بعدها .

والهمم أن عبد القاهر فتح باب النظر في هذه الأحوال الداخلية وكيفية التقاط المعاني من أمثال هذه الأساليب ، وربما عبنا التي ذلك بشيء من التفصيل .

والذى يعيننى الآن هو أن هذه النظرة الإحصائية لمراحل الإدراك عند السكاكى والخطيب ومن تفاهم كانت كأنها تحوير لهذا البحث الجليل ولى له ليمتد في هذه المسارب العقيمة بدلا من أن يمضى في وجهته الثمرة . . وفكرة الوساطة قد نض عليها عبد القاهر في سياق فكرة حية وغتية حين قال : وهو يحل عملية إدراك المعنى المقصود من صورة الكناية على الحد الذى ألقنا إليه : « والذ قد عرفت هذه الجملة فهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى ، تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ ، والذى تتصل إليه بغير واسطة ، ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالأذى فسرت لك ، (١) .

الوساطة التى ذكرها عبد القاهر وأشار إلى أنها كأنها قنطرة تنقل بها من اللفظ إلى المعنى الثانى هى التى مدعا السكاكى وغيره فيما سموه الكناية البعيدة ، وقد كان عبد القاهر سبق من قدامة بالإشارة إليها إشارة تغرى بالبعد والإجشاء على طريقة المتأخرين ، ولكنه أحس بفطرته أن هذا مسلك لا يعين على تذوق الأسلوب ، فخرج عنه رحمه الله . وقد أشار قدامة إلى حالة الخفاء والدقة التى تعترى أساليب الأزداف وإنما تؤشك أن تلج بها باب الغموض والانغلاق مالم يكن الشاعر الذى يصوغها لبقا حذرا وإعيا بطائعها .

قال « ومن هذا النوع ما يدخل فى الأبيات التى يسمونها أبيات معان وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر ، أو كانت بينه وبينه أزداف آخر كأنها وسائل وكثرت حتى لا يظهر الشيء المطلوب بسرعة وهذا الباب إذا غمض لم يكن داخل فى جملة ما ينسب إلى جيد الشعر ، إذ كان من عيوب الشعر الانغلاق فى اللفظ وتغذر العلم بمعناه ، (٢) .

(١) دلائل الإعجاز ص ١٧١ .

(٢) نقد الشعر ص ١٨٦ .

وقد انتفع عبد الغافر بهذا النص انتفاعاً حسناً في تحليله لما قالوه من أن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك .

وكان قدما قد أحس أنه قد ارتجل في تفسير صورة من صور الكناية كان وجه اتباعها لما هي رفقة غير ظاهر ، وأعنى بذلك قول ليلى الأخيلية :

ومخرق عنه القميص تخالـه   بين البيوت من الحياء سقيما

فقد شرح المعنى الثاوي وراء تخريق القميص والسقم ، وبين أنه وصفه بالجود والحياء ، وأنها جاءت بالارداف والتوابع لهما ، أما ما يتبع الجود فإن تخريق قميص هذا المنعوت فسر بأن العفة تجذبه لتخرق قميصه من مواصلة جذبهم إياه ، وأما ما يتبع السقم فالحياء الشديد الذي كأنه من أمانته نفس هذا الموصوف وأزالته عنه الإشر يخال سقيما .

والكناية عن كرم النفس ورقة الطبع بما ذكر كناية مستقيمة ، وأما الكناية بتخريق القميص عن الجود فإنها ليست كذلك ، وكيف يكون جواداً من تجذبه العفة فتخرق قميصه لتنزعه منه ما في يده ؟ ليست هذه صورة استخفاف بهذا الجواد ؟ وما نقول في جواد يتككب حوله العفة يتجانبونه ويخرقون ثيابه ؟ أظن أن قدما كان غير راض عن هذا التفسير ، ولذلك أشار إلى أنه يحكيه عن غيره في قوله « تخرق قميص هذا المنعوت فسر بأن » .

وقد نبت نفسي عن هذا المعنى حين قراته في نقد الشعر ، ووجدت أبا هلال يقول في تعليقه عليه « أرادت وصفه بالجود فجعلته مخرق القميص لأن العفة يجذبونه » فتمزق قميصه ردف لجوده ، (١) .

وهو كما ترى يكرر كلام قدما من غير أن يحتاط هذا الاحتياط الذي ذكره قدما ، وكان رحمه الله كثير الغفلة في هذا الباب .

ومثل هذا فعل ابن رشيق إلا أنه لم يجعله كناية عن الجود فحسب ، وإنما جعله كناية عن السؤدد أيضا ، فالقميص مخرق لأنه يجذب ويتعلق به

---

(١) الصناعتين ص ٣٥٢ .

بالبحاجات لجوده وسؤدده ولكنه أضاف تفسيراً آخر قال ٠٠ « وقيل انما ذلك لعظم مناكبه وهم يحمون ذلك » ، (١) .

وهذا القيل الذى ذكره رشيق بصيغة التمرىض هو الإقرب فى تفسير هذا الإرداف وبيان ما يرتبط به من معنى يتلاءم مع سياق ليلى ، وقد قالت بعد هذا البيت :

حتى اذا برز الخميس رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما

فاشارت الى فروسيته وجلادته ، وأنه أخو حرب وأنه زعيم اللواء ، وهذا لا يتفرع على وصفه بالجود ، وانما يتفرع على وصفه بقوة البناء ، وتمام الخلق .

وقد فسرت اخت يزيد ابن الطثرية هذه الكناية فى قولها فى رثاء يزيد :

أرى الأثل من بطن العقيق مجاورى قريبا وقد غالت يزيد غوائله
فتى قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبأدله
فتى لا يرى خرق القميص بخصره ولكنما توهى القميص كراعه
أخو الجد ان جد الرجال وشمروا وذو باطل ان شئت الهالك باطله

فقولها « لا يرى خرق القميص بخصره » كناية عن ضمور خصره ، واعتدال بنائه كما يصفه قولها : قد قد السيف ليس متضائلا وليست لباته رهلة ولا بأدله ، واللوات جمع لبة وهى المنحر ، والبادل جمع باده وهى اللخم بين الابط والشدى ، وقولها « ولكنما توهى القميص كراعه » كناية عما هو مضاد لضمور الخصر يعنى الامتلاء ، وقد ذكرت أنه امتلاء غير مترهل ، وهذه الكناية الأخيرة تشيع كثيرا على السنة الشعراء ومنها قول الحادرة يصف ناقته وراكبها :

تخذ النفاى بالرجال وكلها يعدو بمنخرق القميص سميدع

وليس المراد وصفه بالمعاناة ومشاق السفر ، ولا أنه يعالج الرحلة .
ويبذل فيها نفسه . وتحديد مدلول الصور وبيان ما يرتبط بها من أفكار .
لا يصلح فيه التخمين والارتجال ، وإنما هو معرفة دقيقة بأحوال القوم ،
وطريقة تصورهم للأشياء . وانظر الى قول ليلى . . « لا يرى خرق التميمي »
بخضره» فإنه لا يعني أن هناك خرقا ولكنه لا يرى ، وإنما يعني أنه لا خرق
فيرى ، وهذه طريقة قوية في أداء المعاني ، وهي كناية عن أنه لا خرق هناك
لأن رؤية الخرق تابعة لوجوده ، ونفى التابع دليل على نفي المتبوع ، ومثله
« لا ترى الضب بها ينجر » أراد أنه لا ضب ولا انجر لأن الانجرار لازم
لضب (١) وسوف نعود الى دراسة هذه الطريقة .

والذي ساقنا الى هذا هو مسألة الوسطة التي ذكرها قدامة وأن
ارتباط الراءف بالمعنى المقصود ربما خفي فأدى الى خطأ في تحديد المراد (٢) .

(١) ينظر دراسة هذا الأسلوب في كتاب « من أسرار التعبير القرآني » ص ٦٩
وكتاب « البلاغة القرآنية » ص ٧٩ .

(٢) والغلبة في هذا الباب اهدار للشعر كما رأيت ، وقد يغفل الباحث المراد
بعنصر آخر من عناصر الجملة لا يتصل بالمدلول الكناي . ثم تكون ثمرة .
هذا الخطأ اهدار لقيمة الكناية وأثرها ، فقد ذكر البلاغيون من الكنايات
عن الصفة قول المتنبي :

تشتكى ما اشتكت من ألم الشوق . ق إليها والشوق حيث النحول
وقالوا : انه كناية عن أنها ليست صابرة في شكواها . ما يشتكى منه ،
يعنى الشكوى من حر الشوق ، أما هو فإنه صادق وذلك لأنه قال
« والشوق حيث النحول » ، وهو فاحل وهي ليست ناحلة .
والبيت من قصيدة مشهورة قالها المتنبي بعد جفوة كانت من سيف
الدولة له ثم وصلته منه هدية ، وقد ذكر منها الأستاذ الدكتور محمد
زكى العشماوى :

ما لنا كلنا جوى يا رسول	أنت تهوى وقلبي المتبول
كلما عاد من بعثت إليها	غار منى وخان فيما يقول
أفسدت بيننا الامانات عينا	ها وخانت قلوبهن العقول

==

تشتكى ما اشتكت من ألم الشوق إليها والشوق حيث النحل
 وإذا خامر الهوى قلب ضب فعليه لكل عيين دليل
 زودينا من حسن وجهك مآد فحسن الوجوه حال تحول
 وصلينا نضلك في هذه الدنيا فان المقام فيها قليل
 والأبيات تجرى في أوصالها حكمة دفيئة وخبرة عميقة بأحوال الناس

ومتصرفات القلوب ، وتخطو في بعدهما الثانى على موقف نفسى جعلها
 أقرب الى الإشارة والرمز منها الى الانصاح ، وليس المغزى منها قصة
 المرأة الحسناء المغوية ، ولو ذهبنا الى ذلك لوجدنا في الأبيات ما ينافى
 هذا المعنى فليس صبا من يقول لصاحبه الحسناء «فحسن الوجوه حال
 تحول» ، ويعلم ما تما على الجمال والشباب . وكذلك ليس صبا من
 يقول لصاحبه « ان المقام فيها قليل » . . . ليست هذه روحا مشوقة
 تعانق الحياة في نشوة الحب وانما هي روح تعاني رؤية الوجود
 من زاوية العدم . ليس المغزى اذن من هذه الأبيات هو حب هذه الفتاة
 الحسناء المغوية ، وانما وراءها مرام بعيد منها الإشارة الى هذه العزائم
 الروحية التي تتساقط في وحدة الأنانية ، تلك الهوة التي لم ينج منها
 أحد كما يرى المتنبي الذي عاش يصطلي بنارها من الحاقدين والكائدين ،
 وهذه الانانية أفسدت أقدس ما في الحياة . . أفسدت الأمانات وبثت
 الخيانة حتى العقول خانت قلوبهن فأى قيمة بقيت في حياة الناس . وقد
 ذهب الاستاذ العشماوى الى أن المقصود بمن يشتكى هو الرسول ، قال :
 وقد تدهشك العلاقات الحية التي استعان بها المتنبي عندما أتى بالرسول
 وحمله الأمانة وجعله يغار منه ويتع في الحب ، ويخون صاحبه ، ويشتكى
 من طرب الشوق ما يشتكيه ، ويجعل من هذا الرسول موضوعا حيا
 قادرا على تصوير الصراع العاطفى في نفس الشاعر وعلى إحاطة محبوبته
 بهالة من التأثير بالغة الحد . . الى آخر ما ذكر ، ونعتقد أن المتنبي
 أحكم من أن يقصد الرسول بقوله « تشتكى ما اشتكت » لأن ذلك يأتى
 على كل ما فى الأبيات من معنى جليل ، ووجه ذلك أن الرسول حينئذ
 يكون كاذبا في هواه ، وأنه ليس في أعماقه مشوقا لها ولا يصلح أن يكون
 موضوعا قادرا على تصوير الصراع العاطفى في نفس الشاعر ، وكيف

وقد حاول السكاكي وهو يحصى حلقات تلك السلسلة التي تربط الازدواج بالمعنى المقصود ، والتي قد تتكون من حلقة واحدة كما ترى في الكناية القريبة ، وقد تتكون من عدة حلقات كل واحدة منها تسلم خيط الفكرة وشعاع الازدواج الى الأخرى ، حتى تنتهي الى المقصود كما في الكنايات البعيدة ، أقول : حاول السكاكي أن يضع بازاء هذه الوسائط مصطلحات ليست لازمة ، وإنما هي مستحسنة ، فإذا كثرت الوسائط كما رأينا في « كثير الرماد » سميت الكناية تلويحا ، لأن التلويح أن تشير الى غيرك من بعيد ، وأن قلت الوسائط وكان فيها ضرب من الخفاء سميت رمزا ، لأن الرمز إشارة خفية الى من هو قريب منك ، وان لم تكن خفية سميت للكناية اماء وإشارة لأن اماء إشارة واضحة الى من هو قريب منك .

وهذا وإن قيل فيه انه تحديد علمي لضروب مختلفة من الكناية ترانا لا نحفل به كثيرا لأنه لم يلج بنا فقه الطريقة ، وتحليل صورها ودلالاتها .

وذكر الرمز في هذا التقسيم الناتج أغرى بعض من يتعلقون بهذا العلم وبالحدائث أيضا بربطه بالرمز الأدبي ، وحاول أن يجد للرمزية مسلكا في

وهو كاذب في شكواه من ألم الشوق ؟ وكيف يستقيم هذا مع ما ذكره من أن هذا الصاحب قد حمل على الحب والخيانة حملا لأن الأمر فوق ارادته ولأن صاحبه - كما يقول الأستاذ العشماوي - محاطة بهالة من التأثير البالغ الحد ، ثم كيف يصفه المتنبي بالكذب في هذا البيت وقد قال قبل ذلك «كلنا جوى يارنسول .. أنت تهوى وقلبي المتبول» ، والمتنبي يؤكد أن هذا الشاكي من ألم الشوق لم يخامر الهوى قلبه في قوله بعده «وإذا خامر الهوى قلب صب » ، يعني أنه ليس على هذا الشاكي دليل الهوى ، وهل يعقل أن يكون الصاحب هو مراده بهذا ؟

واضح أن الغفلة في تحديد المراد « بالتاء » في قوله « تشتكى » وهل هي تاء المؤنثة الغائبة أم تاء المخاطب المذكر قد هدم كل ما في الأبيات من معنى ولا يشفع لذلك تلك العبارات الرائعة الجميلة في التحليل وتصوير الصراع لأن ذلك كله في فراغ ، ونسأل الله العصمة من الزلل . (ينظر كتاب قضايا النقد الأدبي والبلاغة ص ٧٨ وما بعدها) .

أسلوب الكناية ،، وتلك سذاجة وجهل بطبيعة الرمزين ، لأن الجامع بينهما هو الجامع بين النهارين في قول الشاعر : « أكلت النهار بنصف النهار » ، يعني أكل غرخ الجباري ويسمى نهاراً .

قلت في صدر هذا الموضوع إن الفرق بين الكناية والمجاز فرق جوهري في طبيعة الدلالة وأن المجاز لا يصلح فيه إرادة المعنى الحقيقي ، فلا يصح أن تريد بالأسد الحيوان المفترس في قول المتنبي : « ولا رجلاً قامت تعانقه الأسد » ، وذلك بخلاف الكناية فإنه يصح في قولك « نؤوم الضحى » أن تريد معناه المباشر أعنى نوم الضحى . . . ولهذا اختلفوا في هذا التعبير ، هل هو حقيقة ؟ يعني أنه مستعمل فيما وضع له لينتقل الذهن منه إلى المراد ؟ أم أنه مستعمل في المعنى المراد - يعني نؤوم الضحى - مستعمل في المترفة ، وطويل النجاد مستعمل في طول القامة - وبهذا يكون مجازاً ؟ أم أنه ليس من هذا ولا من تلك وإنما هو في منزلة بين المنزلتين يعني واسطة بين الحقيقة والمجاز ؟ كثر الكلام في هذه المسألة وامتد وتشعب ، وقد أفاض شراح التلخيص في ذلك ، وأفروا فيه خطرات وملاحظات ، ومساجلات جديرة بالتقدير والاعجاب وقد لمخص السيوطي رحمه الله ذلك في قوله :

« اختلف في كونها حقيقة أو مجازاً فقال بعضهم ومنهم ابن عبد السلام أنها حقيقة لأنها استعملت فيما وضعت له ، وأزيد بها الدلالة على غيره وقال بعضهم هي مجاز ، وقال آخرون ليست حقيقة ولا مجازاً ، واليه ذهب صاحب التلخيص لمنع في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها ، الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنها تنقسم إلى حقيقة والمجاز فإن استعملت اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة ، وإن لم يراد المعنى بل عبر بالازم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما واطمع له ، والخاص أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما واطمع له ، والمجاز منها أن يريد غير موضوعه استعمالاً وإفادة » (١) .

وهناك مسألة ذات صلة بهذا الأصل وهي أن قولنا إن الكناية يصح فيها إرادة المعنى المباشر لا يدفعه وجود للمانع الخارجى من إرادة هذا المعنى .

كان تقول لمن لا ناقة له ، ولا فصيل ، فلان مهزول الفصيل ، تريد وصفه بالكرم .
وكان تقول لمن لا كلب له ، انه جبان الكلب ، أو تقول لمن يبيع اطعما بغير
احراق الحطب ، فلان كثير الرماد ، كل هذه كنايات صحيحة ، وإن كان لا يصح
ارادة معناها المباشر ، لأن المتحدث عنه ليس مما يقتضى هذه الأشياء .

ومثلها قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مفلولة ، غلت أيديهم ولعنوا
بما قالوا بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » (١) فقد أرادوا أنه - سبحانه
وجل عما يقولون - بخيل ، فكفوا عن ذلك بهذه الكناية ، ثم رد عليهم القرآن
مقاتلتهم ، وشاكل كلامهم بما يناقضه وقال « بل يدها مبسوطتان ينفق كيف
يشاء » أراد سبحانه فيض العطاء والكرم .

وقد ذكر الزمخشري أن مثل هذا الذى جاء في الآية يسمى المجاز عن
الكناية ، يعنى انه يصير مجازا فيما كان كناية فيه .

فتوكل : محمد مبسوط اليد وقول سويد بن أبي كاهل : بسط الأيدي اذا
ما سئلوا . وقوله تعالى « ولا تجعل يدك مفلولة الى عنقك ولا تبسطها كل
البسط » (٢) . وقوله في المنافقين : « ويقبضون أيديهم » (٣) كل ذلك كناية
وقوله تعالى في آية اليهود مجاز عن الكناية تنافيا لملاحظة المعنى المباشر ،
والتوقف عنده ، خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه كما
يقول عبد القاهر ، ولذلك تراهم يذهبون الواسطة في مثل هذا التعبير ويقولون
كأنه قال هو جواد . وقد بحثنا هذه المسألة في كتاب «البلاغة القرآنية» . وفرق
بين هذا وبين الكناية التي دخل المجاز في طبيعة صياغتها ، أو كان طريقها لها
مثل قول قيس بن الخطيم :

وقد جربت منى لدى كل مأط دحى اذا ما الحرب ألفت رداءها

فان قوله « ألفت رداءها » فيه تصوير للحرب بصورة الانسان ذى
الرداء ، ثم ان هذا المجاز لا يقف عند ما يراد به ، وإنما يقع موقع الإشارة .

(٢) الاسراء : ٢٩ .

(١) المائدة : ٦٤ .

(٣) التوبة : ٦٧ .

والرادف لمعنى آخر، هو حمى الحرب واستمرارها ، كما يقولون القتي فلان رداه ، يريجون تهياً واشتد حميه ، وكما يقول الفرزدق « اذا مالك القتي العمامة » ، ومثل هذا شمر فلان عن ساقه ، فانه كناية عن التهيء ، وشمرت الحرب عن ساقها ، فانه مجاز من حيث جعل للحرب ساقا وليس لها ساق ، ثم يكون التعبير بعد ذلك كناية كالأول .

ومثل هذا قول أخت يزيد « لا يرى خرق القميص بخصره » ، فانه كناية تتبعها كناية أو كناية بنيت على كناية ، لأن قولها « لا يرى خرق القميص » كناية عن عدم خرق القميص بخصره ، وليس المراد نفى الرؤية يعنى رؤية الخرق ، كما قدمنا ، ثم أن عدم خرق القميص بخصره وهو المعنى الذى وصلنا اليه بطريق الكناية ، وقع كناية عن ضмор الخصر ، فحصل لنا من هذا والذى قبله أن هنا مجازا وراء كناية ، وكناية وراءها كناية ، وهذا غير المجاز عن الكناية الذى ذكره الزمخشري في آية « بل يدها مبسوطتان » ، وفي مثل قوله تعالى « ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة » (١) ، فانهما كنيتان عن الإهمال ، وعدم الالتفات فيما يصح منه الكلام والنظر ، أما بالنسبة لله سبحانه فانهما يصيران مجازا في هذا المعنى حتى لا نتلبث عند الدلول المباشر فتخطر في النفوس هاتيك الخطرات التى تخطر في نفوس الجاهل وأهل التشبيه ، وهذه هي الحكمة الديانية والدينية في هذا المصطلح الذى أضافه الزمخشري ، ولا ينسحب هذا على مثل قولك جبان الكلب لمن لا كلب له ، لأنه يجوز عليه أن يكون له كلب .

أما قوله تعالى « فما بكت عليهم السماء والأرض » (٢) فهو مثل قول قيس « اذا ما الحرب ألقت رداها » ، لأن بكاء السماء والأرض لا يكون الا على سبيل المجاز والتشبيه ، ثم هو بعد ذلك كناية عن عدم الأبهة بهم والتنبه لموتهم ، لأنه موت من لا ببال له ، وواضح أنه غير « بل يدها مبسوطتان » لأن المانع هنا هو ما في العبارة من مجاز وتخييل جعل غير العاقل عاقلا على طريقتهم في اضافة صفات الأحياء على من لا حياة له ، وهذا أمر يتعلق بالضرورة التى هي كناية ، ولذلك نقول هو مجاز ، ويبقى كناية فيما هو كناية فيه بخلاف

(١) آل عمران : ٧٧

(٢) الدخان : ٢٩

« ولا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم » فانه لا يبقى كناية فيما يكون كناية فيه لو كان وصفا لغير الله سبحانه وهذا واضح أن شاء الله .

قلت ان البلاغيين لاحظوا ان العبارة بطريق الكناية قد تكون كناية عن صفة كهذه الشواهد التي مرّت ، وقد تكون كناية عن نسبة كما ذكرنا في بيت السفري « تبئت بمنجاة من اللوم بيتها » . وقد بين عبد القاهر هذا الضرب بقوله « انهم يرومون وصف الرجل ومدحه واثبات معنى من المعاني الشريفة له فيدعون التصريح بذلك ويكونون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل عليه ، ويلتجس به ، ويتوصلون في الجملة الى ما ارادوا من الاثبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى ومسلك يدق ، ومثاله قول زياد الأعجم :

ان السماحة والروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج

أراد كما لا يخفى ان يثبت هذه المعاني والأوصاف خلافا للممدوح ، وضرائب فيه ، فترك أن يصرح فيقول ان السماحة والروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج ومقصورة عليه أو مختصة به ، وما شاكل ذلك مما هو صريح في اثبات الأوصاف للمذكورين بها ، وعدل الى ما ترى من الكناية والتلويح ، فجعل كونها في القبة المضروبة عليه عبارة عن كونها فيه ، وإشارة اليه ، فخرج كلامه بذلك الى ما خرج اليه من الجزالة ، وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة ، ولو انه أسقط هذه الواسطة من البين لما كان الا كلاما غفلا وحديثا ساذجا ، فهذه الصنعة في طريق الاثبات هي نظير الصنعة في المعاني اذا جاءت كنايات عن معان آخر نحو قوله :

وما يك في من عيب فئاني جبان الكلب مهزول الفصيل (١)

وهذا أول نص يشرح هذه الطريقة ويميزها عن القسم الأول الذي هو الكناية عن الصفة . ولم أجد في الكتب التي سبقت عبد القاهر دراسة تشير إشارته فتفتح القول في هذا الضرب ، ولهذا يمكننا أن نؤكد أنه من المباحث التي أضافها رحمه الله ، وكأنه لما أحس أن قدامة أجمل الكناية عن

(١) دلائل الإعجاز ص ٣٠٠ .

الصفة حاول أن يبحث عن شيء آخر في جوانب هذا الأسلوب ليكشفه ويبسط القول فيه ، فاصاب الكناية عن النسبة ، وجعلها في دراسته عذيلة للكناية عن الصفة من حيث اثرها وقيمتها في بلاغة العبارة ، ومن حيث انها صور تقترب وتبتعد ، لأن القول بأن صور الكناية عن الصفة قد تقترب وقد تبتعد ولو كانت عن شيء واحد على الحد الذي بيناه لم يسبق عند الفاعل اليه ، وقد ذكر ذلك أيضا في الكناية عن النسبة .

فببت زياد تظير قول يزيد بن الحكم يُمسح يزيد بن المهلب وهو في حبس الجحاج .

اصبح في قيدك السماحة والمجد وفضل الصلاح والجسب

فقد ذكر زياد أن السماحة والمروءة في قبة ابن الحشرج ، وأراد نسبتها اليه ، وكذلك يزيد جعل السماحة والمجد والفضل والجسب في قيد ابن المهلب وأراد نسبتها اليه .

وقول زهير بن أبي سلمى يخاطب هرم بن سنان

هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثما يك أمر صالح تكن

قريب من قول الكميت يمدح أبا نون بن الوليد :

يصير أبا نون قرين السماع والمكرمات معا حيث صار

ومن قول أبي نواس يمدح الخصيب :

إذا لم تزارض الخصيب ركبنا فأى فتى بعد الخصيب تزور
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير

الصور في ذلك كله تجرى في أوضاعها العامة على شكل واحد ، فالصفات الجسبة من الأمر الصالح والسماح والمكرمات والجود ملازمة للمذكورين ومتحركة معهم ، وليست ثابتة في قبة ابن الحشرج ، ولا مكيلة في قيد يزيد ابن المهلب . . . الصفات هنا تتحرك وتجري مع المدوحين ، فالأمر الصالح يكون حيث يكوم هرم ، والسماح والمكرمات قرينان لأبا نون بن الوليد في كل متصرفاته ، والجود يتبع الخصيب كظله ، فلا يسبقه ولا يحل دونه .

ولكنك إذا تعمقت هذه الصور التي تجرى على شكل واحد تقريبا وبحثت
بفروقا بينها ، فهم ينطلق حيث تكون الحكمة ساعيا باريختته اليها ، واما
بصير- قرين السماح حيث تحول وصار ، وجود الخصيب يلاحظه ملاحظة
واعية فلا يسبقه ولا يتخلف عنه .

وتجد قول حسان :

فنحن الذرا من نمل آدم والعرا   تربع فينا الجند على تائلا
بنى المجد بيتا فاستقرت عماده   علينا فاعيا الناس ان يتحولا

أقرب الى بيت زياد ، لأن المجد هنا مستقر في بيته الذي أقام عماده في
آل حسان فهو أشبه بسماحة ابن الحشرج الكائنة في قبته ، وقوله في البيت
قبلي « تربع فينا الجند حتى تائلا » صورة أخرى لأن المجد فيها يربو ويتأصل
في ديارهم ، وكأنهم هم الذين تولدت فيهم هذه الصفة الانسانية النبيلة ،
ونظرت الى قول حسان « فاعيا الناس ان يتحولا » تجد فيه قوة عجيبة .

والصفات هنا مذكورة بالفاظها الصريحة وانما وقعت الكناية في
نسبتها ، والشعراء هنا يتعاملون مع الصفات كما يتعاملون مع الأشياء المجددة
المحسة ، فالمد بنى بيتا ، والجود يلاحظ الخصيب في ادب ومحافظة ،
والسماح والمجد والحسب والتقى كلها مكبة في القدر تعاني انقائه ، وهكذا ترى
هذه الأساليب تجري على طريقة الاستعارة بالكناية ، وكان هذا ضروري
حين أراد الشاعر أن يبرز هذه الصفات ، والخلائق المعنوية ، والتي لاتنهض
بففسها ليضيفها الى ما أضافها اليه مما هو خاص بالمدوح ، أو ليجعلها
تستيز حيث تستير وهكذا ، وواضح أن هذا المجاز لا يصل بنا الى قرار المعنى
أعنى المراد ، فليس المراد ضرورة السماح والمروءة في القبة ، وانما ما وراء
ذلك من اضافتها الى صاحبها ، وهكذا ليس المغزى تصوير المجد في صورة
البناني الذي بنى بيتا مكيئا . يقال الأحياء ، وأن قواعده في دار حسان ،
وانما فيما وراء ذلك من نسبة الصفات المأجدة لهم ومخالطتها نفوسهم
وارواحهم ، وهكذا تجد فرقا بين الصور التي هي كناية صيغت في طريقة
المجاز وبين مثل قول الشاعر « تقتل البخل وأخيا السماح » ، فإن المغزى ينتهي
عند التعبير بالقتل والأحياء بدل الإذهاب والإشاعة ، فإن مقصوده أن يقتول

أذهب البخل من حياة الناس ، وأشاع السباح ، وملا به الأماكن ، وما شاب
ذلك مما ترى فيه المسمى والصفات تجري عليها من الأحوال الخيالية
ما تجسدها أو تجعلها ماثلة للميتان ، وتفتح لأدراكها بابا من أبواب الحس
كما يقول عبد القاهر .

وليس المجاز لازما في صياغة كل صور الكناية عن نسبة لأن كثيرا من
صورها يجرى على طريق الكناية المألوفة ، أعنى التي لا تنتشج بوشاح
المجاز ، كما ترى في مثل قولهم : فلان نقى الثوب - أى لا عيب فيه ، وطاهر
الجيب ، أى ليس بغادر ، وطيب الحجة أى عفيف ، وندس الثوب أى
فاجر . فهذه كلها كنايات عن نسبة من غير أن يكون هنا مجاز ، فان قولك
نقى الثوب يمكن أن يراد به معناه الحقيقي ، ولكنك رميت به مرمى أبعد
فجعلت نسبة النقاء لثوبه كناية عن نسبة النقاء إليه ، وهكذا تطلقت فى
كل هذه الصور ، فواريت النسبة المقصودة وراء النسبة المفوظة . فامرؤ
القيس حين يقول فى بنى عوف : « ثياب بنى عوف طهارى نقية » ، لا يريد
وصف ثيابهم بالطهارة والنقاء لأن ذلك ليس ذا خطر فى ذكر محامد الرجال ،
فربما كان الثوب نقياً نظيفاً ووراءه نفس كبرة دنسة ، وإنما مقصود الشاعر
أن يجعل هذه النسبة - أعنى نسبة الطهارة إلى الثوب - كناية عن نسبتها
إليهم .

وقد يهجس فى نفسك أنه يمكن أن يقال إن الثوب هنا مجاز عن لابسـه
كما قلنا فى قول ليلى « رموها بأثواب خفاف » ، وليس كذلك لأنه لا معنى
فى هذا السياق لأن يقال إنه عبر عنهم بأثوابهم ، فليس المغزى هو ذلك ،
وإنما المغزى فى أن يجعل نسبة الطهر إلى ثيابهم طريقاً لنسبته إليهم ، وبهذا
يؤكد نسبة الطهر إليهم ، ولو جعلنا الثياب مجازاً عن لابسـها لأذهب هذا
المغزى ثم إن قول ليلى الأخيلية ليس فيه هذه الخصوصية لأنها لا تريد أن
تؤكد نسبة شئ إليهم وهذا واضح إن شاء الله .

وربما يظن أنه يلتبس أيضاً بالمجاز فى النسبة كما فى « تسار بهم
الطريق » ، وليس كذلك ، لأن النسبة المفوظة هناك ليست كناية عن النسبة
للمادة ، فالذى يقول تسار بهم الطريق لا يجعل ذلك كناية عن سيرهم فيه ،
لأنه لا يريد تأكيد نسبة السير إليهم فليست النسبة هى موضع الاهتمام ،
وإنما يريد أن يشيع السير فى الطريق حتى كأنه كله يسير . وشئ آخر

في الفرق بين الطريقتين هو أن المعنى الحقيقي للتركيب - يعني لهذه النسبة - يمتنع إرادته في المجاز العقلي لأنك استندت الحدث إلى غير ما هو له ، وتجاوز إرادتها في الكناية لأنك أثبتت الصفة إلى ما هي له ، لتجعل ذلك طريقاً إلى اثباتها إلى المقصود . ويتضح هذا أكثر في قولهم « أيفعت لداته » يريدون يفاعه ، وقولك : مثلك يرتفع عن هذه الخسيسة ، أو يفعل تلك المكرمة ، وما شابه ذلك مما تضيف فيه الفعل إلى مثله وتبسنده إليه ، وإنما تقصد إضافة الفعل وإسناده إلى المخاطب ، فجعلت إسناد الفعل إلى مثله طريقاً إلى إسناد الفعل إليه ، والذي أغراك بهذا ما في هذه الطريقة من قوة الإقناع وبرهان الصدق الذي يجعل معنك أقرب إلى القلب فانه إذا كان كل من هو مثله يفعل ذلك كان صدوره منه أمراً أكيدا ، وكذلك مثله لا يفعله كان عدم صدوره منه أمراً أكيدا ، وإذا أيفعت لداته كان يفاعه مؤكداً إلا إذا كان قبحاً طراً على أطراد نموه ما يعوقه وليس هذا مقصوداً في السياق الذي نتكلم فيه ، ونظن أن هذا مع دقتة لا يلتبس أن شاء الله .

وقد ذكر البلاغيون قوله تعالى « ليس كمثله شيء » (١) من الكناية عن النسبة ، وعولوا فيها على كلام الزمخشري رحمه الله الذي يقول فيه « قالوا مثلك لا يتبخل فنفاوا البلخ عن مثله ، وهم يريدون نفية عن ذاته ، قصدوا المبالغة في ذلك ، فسلخوا به طريق الكناية ، لأنهم إذا نفوه عن يسد مسده ، وعن هو على إخص أوصافه ، فقد نفوه عنه ، ونظيره قولك للعربي : العرب لاتخفر الخزم ، كان أبلغ من قولك أنت لاتخفر ، ومنه قولهم قد أيفعت لداته ، وبلغت أترابه ، يريدون أيفاعه وبلوغه ، وفي حديث رقية بنت صيفي في نسقيا عبد المطلب « ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته » والقصد طهارته وطيبه ، فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قولهم ليس كالله شيء وبين قوله « ليس كمثله شيء » ، إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها ، وكأنهما عبارتان معتمدتان على معنى واحد ، وهو نفى المماثلة عن ذاته ونحوه قوله عز وجل « بل يذاهمبوسوطتان » (٢) فإن معناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها ، لأنها وقعت عبارة عن الجود ، ولا يقصدون شيئاً آخر ، حتى أنهم استعملوه فيمن لا يد له ، فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له ، انتهى كلامه

(٢) المائدة : ٦٤ .

(١) الشورى : ١١ .

رحمه الله وقد ساق قولهم أيفعت لداثته ، والعربي لا يخفر الذمم ، لينبين أن الآية مثله ، تجرى على طريق الكناية عن النسبة ، ثم بعد ما قرر هذا أراد أن يفرق بين الآية وهذه الأمثلة من ناحية الواسطة ، لأن الواسطة في المثال متصورة وصحيحة ، وهى معنى يفاع الانداد ، ومعنى أن العربي لا يخفر الذمة ، أما في الآية فإنها ليست كذلك لأنها أن كانت كذلك أوجبت المثل الذى ننفى عنه التشبيه ، وهذا - وإن كان مرحلة ذهنية قصيرة لأن الذهن ينتقل منه الى نفى المثل ضرورة - واجب أن يلغى خوفاً من الخطرات التى تقع في نفوس الجهال ، ولهذا الحقها الزمخشري بآية « بل يذاه مبسوطتان » من حيث أن صورة معنى لفظ الكناية المباشر ليست موجودة ، فالواسطة ملغاة حتى لا تستحضر اليد المبسطة ولا المثل الذى ننفى عنه التشبيه ، ومن هنا لا يقع فرق بين قولنا ليس كالله شيء ، وبين « ليس كمثل شيء » ، وكذلك لم يقع فرق بين « يذاه مبسوطتان » ، وبين جواد ، وكائهما عبارتان معنيتان على معنى واحد .

وهذا إذا تأملته راجع الى قوله مجاز عن ما كان كناية فيه ، لأن المجاز ليس فيه ارادة المعنى الحقيقي ، لنتنقل منه الى المعنى المقصود ، وانما هو كلام مستعمل في غير ما وضع له ، فالمعنى الحقيقي لبسط اليد ليس مراداً وانما استعمل بسط اليد في الجود بعدما أفرغناه من هذا المعنى المباشر .

وقد خطا الزمخشري في هذا خطوة أبعد من هذا ، فذكر أن هناك كنايةات تصير حقائق فيما هي كنايةات عنه ، وأن هناك مجازات تصير حقائق فيما هي مجازات فيه ، يعنى أن الدلالة تتحول بالغاء الواسطة ، وكثرة الاستعمال الى دلالة ترتبط بالتركيب ارتباطاً مباشراً ، مثل « أخرج زيد » فى مباشرة دلالتها ، وهذا بحث قيم اشرفنا اليه فى دراسة الزمخشري ، وقد حاولنا هنا أن نفتادى التكرار لنوسع أفق بحث المسألة بقدر ما نستطيع ، وإذا فحصنا كثيراً من صور التعبير ، وجدناها تقرباً من هذا الضرب الذى تشعب فيه الدلالات المجازية أو الكنائية حتى تلحق بالحقائق ، يعنى تمتد أعناق هذه المعانى فترتبط باللفظ مباشرة بعدما كانت ترتبط بمعناه ، يعنى يصير معنى الجود مثلاً مرتبطاً بكلمة بسط اليد بدلاً من ارتباطه بمعناه الذى هو توزيع الأصابع وامتدادها حتى لا تنقبض على شيء . . معنى الجود يصير مزاحماً

تلعنى تنويج الأصابع ، ويقت الى هذا اللفظ كلها يلمت هذا المعنى الأصلي .
خذ قولهم كرع فلان يكرع يصفى شربه يشرب وبابه فتح ، وافحص كلمة
كرع هذه نجدها متعوجة من كراع الانسان بضم الكاف ، وهو ما دون الركبة
من الانسان ، او كراع العجاة وهو ما دون الكعب ، واذا خاض الحيوان في الماء
قالوا كرع ، لأنه يجعل أكارعه فيه ، ولما كان اذا شرب خاض بأكارعه قالوا
كرع وأرادوا شرب ، لأنه راحف من زوافه وكناية عنه ، وقالوا كرع فلان
يجنى أدخل أكارعه في الماء ، وقالوا تكرع اذا توضأ وغسل أكارعه ، وقالوا
كرع وأرادوا خاض في الماء بأكارعه ليشرب بيديه أو بفيه ، ثم قالوا كرع
وأرادوا شرب ، سواء خاض بأكارعه وشرب بفيه أو شرب بغير ذلك ، ثم
قالوا مكرع وأرادوا الفم لأنه مكانه قال الحادة و حسنا تبسمها لذيذ
المكرع ، وهكذا امحت الواسطة أو كابت وضار كرع كشر ، وهناك
تصرفات أخرى لهذا اللفظ تكاد تجرى في هذا المضمار ، تراهم يقولون كرع
الناقة ويريدون طمحت الى الفحل ، ويقولون طلبته في أكارع الأرض يعنى
جوانبها ، وهكذا تجد الكلمة تمتك بقصتها الحية ، وتصرفاتها في مساراتها
الخصبة ، وحكايتها مع خيال الانسان ، وكيف تتقلب على جناحى هذا الخيال
في انتظام عجيب وثرابط خالب (١) .

ومسألة التغاضى عن هذه الواسطة وعدم النظر إليها أو الانتقال منها الى
المقصود في الآية الكريمة أهمها كثير من النحاة فاختلفت أقوالهم في الآية الكريمة

(١) وهذا الباب الخافل الذى طوقه الزمخشري حين لفت الى البحث في طرائق
تسرب الدلالات والمعانى الى الكلمات ، لايزال مبدأه حاليا مع كثرة
المشتغلين بعلم اللغة والدلالة ، لأنهم يفرغون جهودهم في دراسة فندريس
وبريال ودى سوسو ، وهرمان بول ، وشترن ، ويعتقدون أنهم حين
يضعون كتاب مقاييس اللغة ، أو مفردات الراغب ، أو أساس البلاغة ،
أو ما شئت من أمهات الكتب اللغوية بين أيديهم ساعة أو ساعتين ،
فقد سبروا أغوارها لأن لهم عيوناً قد كشف الله عنها حجاب الغفلة لما
أصاب شئنا من غير تراث المسلمين ، والله يهدى من يشاء الى طريق
مستقيم .

واضطربت ، فقالوا بزيادة الكافة ، والتقدير ليس شيء مثله ، إذ لو لم تقبل زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله ، فيلزم الحال وهو إثبات المثل « وانما زيدت لتوكيد نفي المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانية » (١) قاله ابن هشام نقلاً عن ابن جنى ، ووضح أن الحال كان بسبب أنهم وقفوا بالتركيب عند دلالة المباشرة ، يعنى نفي شبه المثل ، ولم يجعلوا هذا المعنى المباشر طريقاً وأصلة بالذهن الى معنى آخر هو لازمه ، لأنه يلزم من نفي شبه مثله نفي المثل نفسه ، لأنه لو وجد هذا المثل لكان لهذا المثل شبه ، وهو الله سبحانه ، وكان التعبير مفيداً نفي مثل المثل أعنى الله - تعالى وجل سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن .

وقد جعل الخطيب نفي شبه المثل طريقاً لنفي المثل ، يعنى أنه شرح بواسطة التى أشار الزمخشري الى أنها كالمعاقبة ، قال الخطيب فى بيان أن هذه الكافة ليست زائدة : قيل وهذا غاية لنفى التشبيه إذ لو كان له مثل لكان كمثله شيء وهو ذاته . فلما قال « ليس كمثله » دل على أنه ليس له مثل ، ثم أورد التشبيه الذى تحوم حول معنى نفي - شبه المثل - من امكان أن النفي هنا موجه فى ظاهر اللفظ الى المولى سبحانه ، وهى تلك التشبيهة التى دفعت النحاة الى القول بزيادتها ، قال وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى لأنه مثل مثله ، ورد بمنع أنه تعالى مثل مثله لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله تعالى عن ذلك (٢) .

وقد شرح العلامة سعد الدين طريقة الدلالة فى هذا الأسلوب وذكر أنها نفي للشيء بنفى لازمه ، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، « كما يقال ليس لأخى زيد أخ أخو زيد ، ملزوم والأخ لازمه ، لأنه لابد لأخى زيد من أخ هو زيد ، فنفيت هذا اللازم ، والمراد نفي ملزومه أى ليس لزيد أخ ، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد ، فذلك نفيت أن يكون لمثل الله تعالى مثل ، والمراد نفي مثله تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله ، إذ التقدير أنه موجود » (٣) ووضح أن الخطيب وسعد الدين لا يغمضان عن الوساطة ولا

(١) المغنى ج١ ص ١٩٥ . (٢) الايضاح ج٣ ص ١٧٧ .

(٣) المطول ص ٤٠٦ .

يلتفتان الى هذه الحساسيات التي التفت اليها الزمخشري ومن قبله عبد القاهر ،
أعنى إلغاء الوساطة حتى لا يقع في النفس ما يخطر للجهال ، ثم قال ابن هشام
بعدما ذكر النص الذي نقله عن ابن جنى والذي أثبتناه « ولأنهم إذا بالغوا
في نفى الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كذا ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته ،
ولكنهم إذا نفوه عن هو على أخص أوصافه ، فقد نفوه عنه » (١) وقوله ولأنهم
إذا بالغوا معطوف على قوله لتوكيد نفى المثل الوارد في تعليل الزيادة في قوله
المخقول عن ابن جنى « وإنما زيدت لتوكيد نفى المثل لأن زيادة الحرف بمؤذلة
إعادة الجمله ثانية » ، وهذا ظاهر ، ويفيد أن ابن هشام يفهم بقاء الكناية مع
القول بزيادة الكاف ، وهذه غفلة منه رحمه الله وأثابه - لأنك إذا جعلت الكاف
زائدة كان المعنى ليس مثله شيء . وهذا ليس فيه كناية وإنما هو من الضرب
الذي تصل منه الى المعنى بواسطة اللفظ وحده كتقولك خرج زيد ، والمثال
الذي قرئ به « مثلك لا يبخل » يختلف عن التركيب الذي جاءت عليه الآية
بعد حذف الكاف ، لأن هذا المثال فيه إثبات المثل وتوجيه النفي الى صفة هي
خبر عنه ، يعنى البخل فالنفي موجه الى الاخبار عن المثل بأنه يبخل ، وقى
قولنا ليس مثله شيء ، النفي موجه الى وجود المثل ، وهذا واضح ان شاء الله ،
ويبدو أن ابن هشام اقتطع هذا الجزء من كلام الزمخشري من غير أن يلتفت
الى أن هذا لايجرى اذا قيل ان الكاف زائدة ، وأن الزمخشري بعد ما شرح
التركيب على الوجه الذي اثبتناه قال : ولك ان تزعم ان كلمة التسييه كررت
للتأكيد كما كررها من قال :

« وصاليات ككنا يؤثفين » .

ومن قال : « فاصبحت مثل كعصف مأكول » وهذا الأخير من شواهد
المغنى في هذه المسألة ، وقد علق ابن الجير على قول الزمخشري « ولك ان تزعم
بأن هذا يفيد أنه ليس هو الوجه الذي يرضاه » .

والصاليات صفة الإثافي لأنها توقد النار ، ويؤثفين من اثنى القدر
وإثفيتها إذا وضعت تحته الإثافي (٢) .

(١) المغنى ١٦ ص ١٩٥ .

(٢) ينظر تفسير الكشاف ج٤ ص ٢١٣ وحاشية الانتصاف للشيخ ابن الجير
ومشاهد الانتصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد عليان في ذيل الصفحة .

ثم ذكر ابن هشام وجوها أخرى في هذه الكاف منها قولهم إنها أصلية وإنزاعاً هو مثل كما زيدت في «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا» (١) ، قالوا وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير .

وهذا التعليل الأخير غير مستساغ لأن الكاف لم تتصل بالضمير حتى يؤول بمثل لتفصل بينهما ، ولو سلمنا بذلك لكأنبت العبارة في أصلها ليس . كه شيء ، ثم جيء بمثل لعملية الفصل ، وأظن إن مثل هذه التصورات مما تفسد بها الملكة اللبينة باللغة ، فضلاً عن أن تستقيم على النحو الذي نجاه أهل السليقة . ثم إن آية «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» ليست الفائدة التي تكون بذكر - مثل - كالفائدة التي تكون بدونها كقراءة ابن عباس «فان آمنوا بما آمنتم به» - لأن الأولى تجعل الكلام مصوراً في صورة الفرض والتخييل كما تقرض الأمور الحالة ، على حد قوله تعالى «قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين» (٢) وليس شيء من ذلك في قوله «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» لأن الكلام فيها يجرى على المألوف في تعليق الجواب على الشرط ، وليس إيمانهم به محالاً وإنما المحال هو إيمانهم بمثله لأنه ليس لما آمن به المؤمنون بالقرآن مثل .

وكان الأستاذ محمد عبد الله دراز يضيق بالقول بزيادة الحروف أو الكلمات في القرآن ، لأنه ليس فيه كلمة إلا وهي مفتاح لفائدة جلية ، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى ، وإذا عمى عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظالمون ، ولكن قل قولاً سعيداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف ، قل الله أعلم بأسرار كلامه ، ولا علم لنا إلا بتعليمه ، ثم ذكر هذه الآية الكريمة مثلاً لما قالوا فيه بزيادة الكلف ، وأتبعها بما يكشف مدلول هذا الحرف متخذاً دلالة الكناية التي ذكرها الزمخشري أساساً لتأمله الخصب ، الذي يريك كيف تكون بصيرة الباحث قادرة على أن تبته من الفكرة القويمة المألوفة فكرة جديدة غير مألوفة ، وكيف ترى جلال مقالة القدماء إذا صادفت نفساً خصبة فيها بقيّة من طبائع العلماء ، قال رحمه الله في نص كبير سوف ننقله غير مختصرين :

« أكثر أهل العلم قد تراجعت كليتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة فرارا من الحال العقلي الذي يفضي إليه بقلوها على معناها الأصلي من التشبيه ، إذ راوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه ، أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفاءه ، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع ، أو لأن النفي كما يقول علماء النحو قد يوجه إلى المقيد وقيد جميعا ، تقول ليس لفلان ولد يعاونه ، إذا لم يكن له ولد قط ، أو كان له ولد لا يعاونه ، وتقول ليس محمد أخا لعلی ، إذا كان أخا لغير علی ، أو لم يكن أخا لأحد » .

يعني أن قوله كمثلته المسند فيه مقيد بقيد هو مثل المثل ، فهو صالح لأن يكون النفي منصبا على التقيد والمقيد ، أي المثل ومثله ، وأن يكون موجهاً إلى التقيد فقط يعني مثل المثل .

ثم قال « وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا يباس ببقائها على أصلها إذ رآها أنها لا تؤدي إلى ذلك الحال لا نصا ، ولا احتمالا ، لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضا ، وذلك أنه لو كان هنا مثل لله لكان لهذا المثل مثل قطعا ، وهو الإله الحق نفسه ، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلا لصاحبه . واخذ لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل المطلوب » .

وواضح أن هذا هو رأي البلاغيين وهو يجري على أساس الكناية التي اوتضاهها العلامة رحمه الله ، وهذا للتحليل الذمعي لهذا الوجه هو بيان لزوم الكناية . . . .

ثم قال رحمه الله « وقصارى هذا التوجيه لو تأملته أنه مصحح لبرجح ، أي أنه ينفى الضرر عن هذا الحرف ، ولكنه لا يثبت فائدته ولا يبين مسيس الحاجة إليه ، ليست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواء ، وأنه إن كان قد ازداد به شيئا فأنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد ؟ وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول هذا فلان فقال هذا ابن أخت خالة فلان . . فماله إذن إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التاكيد ، وذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمى ههنا فإن تأكيد المماثلة

ليس مقصودا البتة ، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الاحالة
جـمـكان ٠٠٠٠

وتراه هنا يغفل خفايا مهمة ما كان لعله أن يغفلها وهي أن هذا التوجيه
ليس مصححا فحسب ، وانما هو بيان لطريقة الكناية التي جـسـرت فيها
الدلالة ، وكيف كان نفي مثل المثل دالا على نفي المثل ، وشرح هذه الطريقة
بتوضيح للبرهان الذي سوف يتكلم عنه ، والبرهان هنا هو أن نفي مثل المثل
دليل قاطع على نفي المثل لأن المثل لو وجد لوجب أن يردفه مثل له ، ولما
توجه النفي الى هذا الراحف كان برهانا على نفي المردوف ، وليس في هذا
تكلف ولا دوران ، وليس كقول هذا ابن أخت خالة فلان ، لأن المتكلم سلك
طريقا بعيدا ملبسا من غير فائدة ، وليس المال هنا الى القول بزيادة الحرف ،
وكيف ولم تكن الدلالة هنا من طريق الكناية الا اعتمادا على أصالة هذا
الحرف ، وقد لفت الباحث رحمه الله هنا أيضا الى أن القول بأن الكاف زائدة
للتوكيد قول ساقط لأن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البتة ، وكلامه في هذا
مأخوذ من كلام ابن المنير رحمه الله فقد بين الضعف الذي ينطوى عليه القول
بأن الكاف كررت للتأكيد كما ذكر الزمخشري في القول الضعيف ، وشرح
ذلك بوضوح مستقيم ، وقد تأثره العلامة دراز كما قلنا ، ولكنه لم ينج من
الزلة التي نجا منها ابن المنير ، لأن ابن المنير هاجم القول بأن الكاف كررت
للتأكيد ، والحرف اذا كرر للتأكيد فانما يؤكد ما كرره يعنى معناه وهو المماثلة ،
وهذا خلاف الحرف الزاد للتوكيد ، لأنه حينئذ يؤكد ما ورد مزيدا فيه ،
يعنى مضمون الجملة ولو تأمل الأستاذ عبارة النحاة لرجع عن هذا القول
فانهم لم يجعلوا الحرف مؤكدا معنى المماثلة ، وانما يكون ذلك اذا قلنا ان
الحرف قد تكرر ليؤكد معناه ، كما فطن له ابن المنير ، وانما يقول النحاة
انه مفيد تأكيد نفي المثل ، لأن زيادة الحرف بمنزلة اعادة الجملة ثانية .

ثم قال رحمه الله واثابه : « ولو رجعت الى نفسك قليلا لرأيت هذا
الحرف في موقعه محتفظا بقوة دلالاته ، قائما بتوسط جليل من المعنى المقصود في
جملته ، وانه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى ، او لتهدم ركن من
أركانه ، ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكا من الآخر :

الطريق الأول وهو أثنى الطريقين إلى فهم الجمهور ، أنه لو قيل ليس مثله شيء ، لكان ذلك نفياً للمثل المكافئ ، وهو المثل التام. المماثلة فحسب ، إذ أن هذا المعنى هو الذى ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه ، وإذن لدب الى النفس حبیب الوسواس والأوهام أن لعل هناك رتبة لا تتضارع رتبة الألوهية ، ولكنها تليها ، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والإنبياء ، أو للكواكب وقوى الطبيعة ، أو للجن والأوثان والكهان ، فيكون لهم بالاله الحق شبه ما في قدرته أو علمه ، وشرك ما في خلقه أو أمره ، فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة ، وعما يشبه المماثلة ، وما يدنو منها ، كانه قيل ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً لله فضلاً عن أن يكون مثلاً له على الحقيقة ، وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، على حد قوله تعالى « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » (١) نهياً عن يسير الأذى صريحا ، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى .

الطريق الثانى وهو أبهما مسلكا أن المقصود الأول من هذه الجملة وهو نبى الشبه وإن كان يكفى لأدائه أن يقال ليس كالله شيء ، أو ليس مثله شيء ، لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمى إليه الآية الكريمة ، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك الى وجه صحته وطريق براهانه العقلى ، ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفى عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت فلان لا يكذب ولا يبخل أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها ، فإذا زدت فيه كلمة فقلت مثل فلان لا يكذب ولا يبخل ، لم تكن بذلك مشيراً الى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائص ، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلى وهو أن من يكون على مثل صفاته ، وشبهه الكريمة لا يكون كذلك لوجود التناقض بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم .....

وعلى هذا النهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائمة مثله تعالى لا يكون له مثل تعنى أن من كانت له تلك الصفات الحسنى ، وذلك المثل الأعلى ، لا يمكن أن يكون له شبيه ، ولا يتسع الوجود لثنين من جنسه ، فلا جرم جئ فيها بلفظين كل واحد منهما يودى معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركنا فى

الدعوى ، والآخر دعامة لها وبرهانها ، فالقيسيه المجلول عليه بالكاف لما تصوبه
 اليه النفس تادى به أصل التوحيد المطلوب ، ولفظ المثل المبرج به في مقام لفظ
 الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب (١) . وقد نبه رحمه الله الي
 وجه الدلالة على الوجدانية في هذه الآية مشيراً الى مصداك من هيئات الأدلة
 لا تحصى أحداً قد سبق العلامة رحمه الله في ادراك مثله من الآية الكريمة ،
 فقدم ذكر أن علة نفى التعبد هنا تكمن في طبيعة الصفات التي يجب أن يتصور
 في الاله ، وهذه الصفات يجب أن تبلغ الكمال المطلق ، والا لم يكن الموصوف
 بها الها ، فيجب أن تكون إرادة الاله مستعلية على كل إرادة بهذا العموم
 الذي لا تجاوز فيه ، وكذلك قدرته ، ولكه وقهره ، وكونه الأول والآخر ،
 والظاهر والباطن ، والملك القدوس السلام المؤمن الي آخر صفات الكمال ،
 وطبيعة هذه الصفات اذا بلغت الكمال المطلق أن يستحيل تعددها ، فالإرادة
 التي تعلق كل إرادة لا يصح أن تتكرر ، وهل يتصور أن يكون في الوجود
 إرادتان كل واحدة منهما مستعلية هذا الاستعلاء وبالغة الكمال المطلق ؟ هذا
 مستحيل عقلاً ، وقيل مثل ذلك في الملك ، فالكمال المطلق فيه يعنى أن يكون
 شاملاً لكل ما في الوجود شمولاً مستغرقاً لا يظلت منه شيء في الأرض ولا في
 السماء ، وهذا يعنى أن الوجود لا يتسع الا الى ملك واحد من هذا الفروع .

الصفات اذا بلغ الكمال المطلق تأتي بطبيعتها العبد ، هذا هو
 المانع ، وليس المانع تصادم سلطان الالهة وقدرتهم وإرادتهم كما في آية
 « **لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِ إِلَّا آلُ اللَّهِ لَمَسْتَئَذَّ مِنْهُ فَيُنْزِلُ مِنْ سَحَابٍ مِمَّنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رِجْسٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِ حِجَابٌ** » (٢) .
 وإنما المهم أن مثله سبحانه لا يوجد له مثل - ليس كمثله شيء .

قلت انني لم أعلم أن أحداً قد أدرك هذا الوجه البرهاني في هذه الآية ،
 وقد ذكر العلامة المرحوم أنه لم يعلم أن أحداً من علماء الكلام قد حارم حول
 هذا البرهان نفسه ، فيكون ذلك مما هدى الله صاحبنا اليه في هذه الآية
 بالباركة .

والتقسيم الثالث من أقسام الكناية ما يراد به موصوف يعنى لا يراد به

(١) النبا العظيم ص ١٢٦ وما بعدها .

(٢) الانبياء : ٢٢

صفة كما في جنات الكلب ، ولا نسبة كما في : كريم السليخة ومهاب الجائب ،
وعظيم الغناء وشريف الناحية ، إلى آخر هذه الصور التي ينشق عنها القول ،
ويهدى إليها طبع النفس في كيفية تصوير الصفات أو في طريقة إلباسها
للموصوفين .

وكن الخطيب القزويني حفرا في التعبير عن هذا القسم ، فقد تحاشى
أن يطلق على هذا التقسيم الكناية عن الموصوف ، وإنما قال إن المطلوب بالكناية
أما أن يكون غير صفة ولا نسبة أو صفة أو نسبة ، وقال الدسوقي ثم قال
المصنف المطلوب بها الموصوف ، لكان أحسن ، وقد ذكر بعض المحققين أنه
أراد ما هو أعم من الموصوف ولذلك ترك الأخصر وهو أن يقول الموصوف
وذكروا من ذلك قوله تعالى « ليس كمثله شيء » (١) لأنها كناية عن نفى المثل
وليس هذا صفة ولا موصوفا ولا نسبة ، وليس ذلك عندنا بشيء لأنه من
الكناية عن النسبة ونفى المثل ليس إلا النسبة وقد رأينا الزمخشري والخطيب
وغيرهم يذكرون ذلك (٢) .

وهذا القسم ليس فيه ما في التقسيم الأولين من الاعتبارات البلاغية
وإن كان لا يخلو من هقائق لطيفة .

ومن أشهر ما يذكر في هذا الباب كتاباتهم عن المعاني التي ينبو عنها
الذوق كما في قول امرئ القيس :

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أى أذلال

وكتوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء » (٣) .

وحين يتحاشى الشاعر ذكر المرأة في سبيل تكره النفوس أن تذكرها فيه .

---

(١) النشوري : ١١

(٢) ينظر في هذا شروح التلخيص ج ٤ ص ٢٤٧ وفيض الثناخ ج ٣

(٣) النساء : ٤٣

ص ٢٤٨ .

كما ترى فيما ذكره ابن قتيبة من أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن النساء اللاتي كان المجاهدون يخلفونهن ولم يرع بعض المجان حرمة بيوت هؤلاء المجاهدين قال الرجل لسيدنا عمر :

الا أبلغ أبا حفص رسولا   فدى لك من أخى ثقبه أزارى
ثلاثئصنا هداك الله -إننا   شغلنا عنكم زمن الحصان
فما قلص وجدن معقلات   قفا سلح بمختلف النجار
يعقلهن عبد شـيـظمي   وبئس معقل الزود الظوار

قال ابن قتيبة وإنما كنى بالقلص وهي النوق السواب عن النساء وعرض برجل يقال له جعدة كان يخالف إلى المغيبات من النساء ففهم عمر ما أراد ، وجاد جعدة ونفاه ، وقد نقل ابن رشيق هذه الأبيات وتعليق ابن قتيبة عليها (١) قال الأستاذ سيد صقر : « هذا الرجل هو أبو المنهال بقبيلة الأكبر الأشجعي ، وسبب كتابته بهذا الشعر إلى عمر أنه بلغه وهو في غزاة له أن جعدة بن عبد الله السلمي وإلى مدينتهم كان يخرج النساء إلى سلح عند خروج أزواجهن إلى الغزو فيعقلهن . ويأمرهن بالمشى ويقول لا يمشى في العقال الا الحصان . فربما وقعت فتكشفت فيبتهج لأنه كان غزلا صاحب نساء » .

وقد يكونون عن صاحبة بما يستملحون من الكلمات ، وهذا مضاد لرغبتهم في ذكر الاسم واشباع شوقهم الملهوف بتكراره على حد ما ذكر ذو الرمة :

أحب المكان القفر من أجل أننى   به أتغنى باسمها غير معجـم

وإنما كنوا حفاظا على الحرمات والأعراض ، ورغبة عن التشهير ، وكانت المرأة العربية شديدة الحفاظ لاترضى أن يصرح شاعر باسمها في التسيب كما يقول محمد بن النمير الثقفي :

وقد أرسلت في السر أن قد فضحتنى   وقد بحت باسمي في النسيب وماتكنى

(١) ينظر تاويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٢٠٨ وهامشه. والعمدة ج ١ ص

وصاحبة عمر بن أبي ربيعة ترشده برفق الى ما وقع فيه حين ذكر
من أوصافها ما نَم عنها :

أضحى قريضك بالهوى نماما   فاقصد هويت وكن له كتاماً
واعلم بأن الخال حين ذكرته   قعد العدو به عليك وقاماً
تعنى قوله « لما بذات الخال » .

ولهم في هذا الباب حكايات لطيفة ، فقد ذكروا أن عمر - أو غيره من
الخلفاء - قد حظر على الشعراء ذكر النساء فقال حميد بن ثور :

تجرم أهلها لأن كنت مشعرا   جنونا بها يا طول هذا التجرم
وما لي من ذنب اليهم علمته   سوى أنني قد قلت ياسرحة اسلمي
بلى اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي   ثلاث تحيات وإن لم تكلم

وقد كنى عن صاحبه بالسرحة ، والسرحة واحدة السرح : شجر طوال
عظام يستظل بها وليس له شوك ، وهم يقولون لامرأة الرجل سرحته ، وإنما
يكون ذلك كناية إذا نظرت الى أن دلالة السرحة على المرأة دلالة عرقية ، يعني
أنه اشتهر عندهم هذا ، وأنه روعى فيه ظلها ، والراحة ، والدعة عند الفء
اليها ، ويصح أن تكون استعارة إذا نظرت الى علاقة الشنبه هذه ، وأن المرأة
مشبهة بالسرحة ، وربما كان سياق الشعر هنا مرجحاً أن تكون كناية ، لأنه
لجا اليها لما لم يجد سبيلاً الى التصريح بالاسم ، فليس قاصداً الى هذه
العلاقة .

وإذا وجدنا علاقة تشابه بين المعنى الحقيقي للفظ ، والمعنى المراد ،
فإنه لا يلزمنا أن نعدّها استعارة ، لأن هناك قدراً من المشابهة ربما كان هو
المناسبة في أصل الاطلاق ، ثم صار اعتباره ملفى في الاستعمال ، وتقوم
الدلالة لا على أساس هذه العلاقة ، وإنما على هذا الأساس العرفي .

ومما هو شبيه بذلك كنايةهم عن المرأة بالنخلة ، قال ابن أبي الاصبغ :
« ومن مليح الكناية قول بعض العرب :

ألا يا فخلسة من ذات عرق . عليك ورحمة الله السلام .
سألت الناس عنك فخبروني . هنا من ذلك يكوشه الكرام
وليس بما أحل الله بأس . إذا هو لم يخاطبه الحرام

« فإن للشاعر كنى بالفخلة عن المرأة وبالهفاء عن الرفث ، فأما الهفاء فمن عادة العرب الكناية بها عن مثل ذلك ، وأما الكناية بالفخلة عن المرأة فمن طريف الكناية وغريبها » (١) أُنْتهى كلامه .

وإذا كانوا يقولون للمرأة سرحة ، وسرحة الرجل زوجته فكيف تكون الكناية عنها بالفخلة غريبة ؟ وذكر المرأة بالفخلة أقرب الى الكناية وأبعد عن الاستعارة التي ذكرنا احتمالها في أبيات حميد ، والمسألة راجعة الى الاعتبار ، فإذا قوى التشبيه ورأينا أنه أساس في الاطلاق كان استعارة ، أما إذا كان ضربا من الملابس التي يستأنسون بها في الكناية فإنه لا يخرج الكلام من باب الكناية .

ومثله قولهم : جاء فلان بالشوك والشجر ، أي جاء بجيش عظيم ، وربما لحظوا الكثرة والقوة وسلامة الأجسام وطولها لأنهم يشبهون الفتيان بالفخلة ، وبشبهون السلاح بالشوكة ، ويقولون شوك الفتى يريهون شباها أي حذها وطولها ، وهذه مناسبات سوفت الكناية وليس الطريق إلى فهم الكثرة المتأثلة أو الكثرة فقط على حسب السياق . من قولهم جاء بالشوك والشجر هو التشبيه وأنه جعل للفريمان شوكا وشجرا وإنما يدرك ذلك بطريق اللزوم العرفي ، ومنه قول المسيب بن علس :

« عا شجر الأرض داعيهم لينصبره السدر والأثاب »

قال ابن رشيق فكنى بالشجر عن الناس .

وقد ذكر ابن الأثير أنه لا مفر من وجود وصف جامع بين الكنى عنه والكنى به ، لئلا يلحق بالكناية ما ليس منها ، فقوله تعالى « ان هذا أخى »

(١) تحرير التحبير ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

أله تسع وتسعون نعمة ولي نعمة واحدة « (١) كنى فيه عن المرأة بالنعمة ،
والوصف الجامع بينهما هو الثنائيت والولادة ، ولولا ذلك لتقيل في مثل هذا
الموضع أن أكنى له تسع وتسعون كبشا ولي كبش واحد ، وقيل هذه كناية
عن النساء « (٢) ويوجب أن نفريق بين العلاقة التي هي واسطة ضرورية في
كل تعبير لا يقصد فيه إلى المعنى المباشر ، وبين الجامع الذي هو الوصف
المشترك ، لأن العلاقة أعم من أن تكون وصفا مشتركا ، فالعلاقات في الكناية
علاقات لزومية عقلية أو عرفية أو بيانية أو ما شئت من أنواع العلاقات ،
فالذي يبين تغليب الكف والنعم علاقة ، وليس وصفا مشتركا يعنى ليس
بينهما جامع وكذلك بين عد الحصى والهم .

وربما كان خلط ابن الأثير بين العلاقة والجامع هو الذي أوقعه فيصا
وقع فيه ، لأنه ذكر أن الكناية غير المجاز ، وأن فرقا جوهريا بينهما ،
فالكناية يجوز حملها على جانبى الحقيقة والمجاز ، وذلك بخلاف المجاز الذي
يتمتعيل حمله على جانب الحقيقة لوجود القرينة المانعة ، ثم رجع ففكر
أن الكناية جزء من الاستعارة ، وأن نسبتها إلى الاستعارة كنسبة الخاص
إلى العام ، فيقال كل كناية استعارة ، وليس كل استعارة كناية وواضح
أن الاستعارة عنده جزء من المجاز وهذا فيه ما ترى .....

أما الكناية عن المرأة بالنعمة فليس الذي سوغه هو الثنائيت والولادة ،
لأن ذلك يجيز الكناية عنها بكل مؤنث من حية ولبؤة وغيرها ، وإنما هناك
شئ آخر هو أنهم شبهوا المرأة بالمهاة أى البقرة الوحشية ، واستعاروها
لها ، وهذا كثير ، ثم انهم يطلقون على المهاة شاة ، قال ابن رشيق : لأنها
عندهم ضائنة الظباء . ولذلك يسمونها نعمة ، وعلى هذا المتعارف في الكناية
جاء قول الله عز وجل في إخباره عن خصم داود عليه السلام : « أن هذا أخى
له تسع وتسعون نعمة » (٣) .

(١) سورة ص : ٢٣

(٢) المثل السائر ج ٣ ص ٥٣ بتصرف .

(٣) العمدة ج ١ ص ٣١٢ .

• والعلاقة في بعض صور الكناية تراها من صنع المتكلم ، يعني أنه يلتبس ضرباً من المناسبة بين المكنى به والمكنى عنه • ويعتمد عليه في الدلالة ، ثم ان المختوق للنص يستطيع أن يترك ذلك بمعونة القرائن المحيطة بالعبارة ، والمطوية فيها ، فقد ذكروا أن غلية بقت المهدي قالت في «طل» الخادم الذي كانت تجد به فمعه الرشيد من دخول القصر ، ونهاها عن ذكره :

ايا سرجة البستان طال تشوقي   فهل لى الى ظل اليك سبيل
متى يشبثنى من ليس يرجى خروجه   وليس لمن يهوى اليه دخول

قال ابن رشيق فورت بظل عن «طل» ، يعني انها جعلت ظل بالظاء المعجمة مكان طل الخادم ، وكنت به عنه ، وابن رشيق يذكر التورية ويريد بها الكناية ، فالتورية في اشعار العرب كناية كما قال ، والعلاقة بين ظل وظل علاقة لفظية واهية جدا ، وقد افترغت «عليه» شوقها الى صاحبها على هذه السرجة ، فخاطبتها متشوقة الى ظلها ، وهى تسأل حائرة عن السبيل الواصل بها الى رى قلبها بهذا الظل الناعم المشوق •

ومن هذا الضرب الذى يلتبس فيه المتكلم مناسبة في كناية جديدة يضعها ما ذكره ابن سنان من أن ابن ثوبة لما أجاب ابا الجيش خمارويه ابن احمد بن طولون عن المعتضد بالله عن كتابه بانقاذ ابنته التى زوجها منه ، قال في الفصل الذى احتاج فيه الى ذكرها : « واما الوديعة فهى بمنزلة ما انتقل من شما لك الى يمينك عناية بها وحياطة لها ، ورعاية لوانك فيها » وقال للوزير ابي القاسم عبيد الله بن سالم بن وهب : والله ان تسميتى اياها بالوديعة نصف البلاء ، قال الخفاجى ، واستحسنتم هذه الكناية حتى صار الكتاب يعتمدونها ، وذكر كتباً أخرى كثيرة • ثم قال : وسبق بعضهم الى الكناية عن الهزيمة بالتحيز اتباعا لقوله تعالى « **ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرقا لقتال او متحيزا الى فئة** » (١) ثم صارت هذه العبارة للكتاب سنة (٢) نـ

---

(١) الأنفال : ١٦

(٢) سر الفصاحة ص ١٩٢ ، ١٩٣ •

والمعول عليه في هذه الكناية أن تبين عن المقصود بإشارة ما ، كما تمهده
الوديعة ، فإنها مبينة في هذا السياق عن المرأة لأنها تشبه أن تكون أمانة .
ووديعة أودعها أهلها عند زوجها ، وهذا الربط ليس هو المقصود في هذا
الاطلاق ، يعني ليس هو العلاقة المقصود إبرازها فليس المغزى أن يبرز شبهها
بالوديعة وإنما صارت وديعة ، والا كانت استعارة (١) ، وسياق الكناية
هنا ليس كسياق الكناية في قول عنتره :

يا شاة ما قنص لمن حلت به حرمت على وليتها لم تحرم

قال ابن قتيبة يعرض بجارية ، يقول أي صيد أنت لمن حل له أن
يصيدك ، فأما أنا فإن حرمة الجوار قد حرمتك على .

في هذه الكناية إبراز لأنوثتها ومتغيرات الرغبة فيها وكذلك الكناية
عن المرأة بالفاقة والمهرة .

ذكر المرأة في رسالة ابن ثوبة التي تخاطب الأب في شأن ابنته
لا تلائمها هذه الكنايات وإنما يكنى عنها فيها بالوديعة أو الأمانة .

وقد ذكر الخطيب القزويني هذا الضرب من الكناية المفردة وذكر أن
المعول عليه فيه هو وضوح الدلالة ، ولو كانت وليدة اتفاق ، وفكر
ابن يعقوب المغربي أن المراد مطلق ارتباط بين المكنى به والمكنى عنه ولو
لقرينة وعرف ، وهذا مهم لأنه هو الذي يوضح لنا أمثال كناية « عليه » ،

وقد ذكروا أن الدال في هذه الكناية عن الموصوف قد يكون معنى وإحدا
كالأمثلة التي مضت ، وكقولك المضياف تريد زيدا ، ما دام قد عرف بذلك .

---

(١) ينظر ما قاله ابن يعقوب المغربي في رعاية الحيثية في مثل استعمال
النبات في الغيث وأنه يمكن أن يكون كناية عن موصوف من حيث
أنه رديف للغيث وتابع له في الوجود غالباً . ويمكن أن يكون مجازاً
مرسلاً ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ شروح التلخيص ج ٤ .

وهذا مثال أورده المصليبي ونقد فكرته. لأن العلاقة فيه علاقة عرقية بخصصة ،
وفكر المصليبي من هذا الصرب شول الباحثى يتكرر منتزعه الذئب :

فانتبعتها أخرى فاضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد
وقول عمرو بن معد يكرب :

الضاريين بكل أبيض مخم والطاعنين مجامع الاضغان

وقد ذكر ابن سنان البيتين وقال محاولا بيان الأثر البياني لهذا الطريق
الذى سلكه الباحثى وفضله على أن يقول بحيث يكون القلب :

• « أراد القلب فلم يعبر عنه باسمه الموضوع له ، وعدل الى الكناية عنه
بما يكون اللب والرعب والحقد ، وكان ذلك أحسن لأنه اذا ذكره بهذه الكنايات
كان قد دل على شرفه وتميزه على جميع الجسد بكون هذه الأشياء فيه ،
وانه أصاب هذا الرمى ، فى أشرف موضع منه ، ولو قال أصبته فى قلبه لم
يكن من ذلك دلالة على أن القلب أشرف أعضاء الجسد ، فطى هذا السبيل
يحسن الارتفاع » (١) •

ويبقى بعد هذا سؤال آخر عن السر الذى دعا الباحثى الى الكناية
بموضع اللب والرعب والحقد ، وجعل عمرو يقول : مجامع الاضغان ، والجواب
عن هذا السؤال يحدد لنا بدقة قيمة الكناية هنا واشارها على التصريح ،
وليس القول بأنه أشار بهذه الصفات الى أهمية القلب بكاف فى هذا •

وببيت أبى عباد فى قصة مقتل الذئب والأبيات المسابقة عليه نصف
جوا من الفرع والحذر والرعب والحقد قال :

عوى ثم أقمى فارتجزت فهجته	فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها	على كوكب ينقض والليل مسود
فما ازداد الا جرأة وصراها	وأيقنت أن الأمر منه هو الجد
فانتبعتها أخرى فاضللت نصلها	بحيث يكون اللب والرعب والحقد

(١) سر النصيحة ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ •

وقال في البيت « فأوجرتة أخرى ، أى طعنته بالرمح في فمه ، وهى طعنة صنعتة غاية العنت ، قصدت موطن اللب حيث يستجمع الذئب نفسه ليثب على الشاعر ، كما قصدت موطن الرعب حيث يستشعر الذئب الرعب من هذا الذى أوجره سهما خرقاء ، وكأنها كوكب ينقض ، وقصدت أيضا موطن اللحد . الصفات المذكورة في هذه الكنايات تجرى مع السياق العام في بيت أبى عباد . وكذلك يقال في بيت عمرو فان المصادمة في لقاء الموت انما يعمد فيها المحارب المتعمد الى موطن الغل المتقد في منازلها ، فيصوب طعنته حيث يكون .

ولعل هذا الذى لفتنا اليه في بيت أبى عباد هو الذى جعل ابن رشيق يفضل كنياته على كناية أبى الطيب في قوله :

فيا بن الطاعنين بكل لسن مواضع يشتكى البطل السعلا (١)

أراد الصدر والنحر ، فكنى عنهما ، وليس في هذه الكناية إشارة كالتى في بيت البحرى ، بل انها لتوهم انه بطل مصور منهوك فلا فضل لطاعنه . هناك كنايات في هذا الباب تشير الى الموصوف من غير أن تضفى عليه شيئا كما ترى في كناية علية بنت المهدي وكما ترى في الكناية عن المرأة بالنخلة ، وهذا الضرب قليل ، وأغلب الكنايات من هذا النوع تضفى على الموصوف ظلا آخر ، ويبرز معانى يتطلبها سياق الكلام .

وكنايات القرآن من هذا النوع الثانى خذ قوله تعالى « وحملناه على ذات الواح ودر » (٢) يعنى على السفينة ويمكن أن تقول ان هذه الكناية تشير الى انها سفينة محكمة بالدر والألواح ، وهذا يلائم سياق الموقف الصعب الذى أحاط خطره وأحرق بكل حى « ففتحن أبواب السماء بهاء منهجرا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الله على امر قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودر » (٣) وتقول في ضوء هذا الفهم الذى اعتد في هذا الموقف الصعب بحال

(٢) القمر : ١٣

(١) المدة ج ١ ص ٣٢١

(٣) القمر : ١١ - ١٣

من آمنوا واحضر لهم سفينة محكمة قد صنعها سيدنا نوح بعين الله ورعايته تقول ان التذكير في «الواح» يفيد التعظيم والنوعية مما يعنى أنها من نوع من الألواح غريب وعظيم، وكذلك يقال في «الدر» ، ويؤنس هذا الوجه ان التعبير الوارد في صنعها : « أن اصنع الفلك باعيننا ووحينا » (١) انما يقال في الشيء يكون موضع عنايتك واهتمامك كأن تقول فعل كذا بمرأى منى أو تحت بصرى ، ويؤنسبه أيضا أن حال الذين آمنوا مع سيدنا نوح في هذا الموقف المرعوب تحتاج الى أن تكون السفينة مهيئة اهم قدرا من الأمان ليكون ذلك من الدواعى الحسية للشعور بالأمن ، وهذا لا يعارض صدق شعورهم بحياطة الله وانجاز وعده .

ويمكن أن يقال ان الكناية عن السفينة بذات الألواح والدر ليس بياناً لمكانتها وقوتها وأنها يامن من فيها ، وانما هو تهوين لها ، وانها لا تحفظ احدا ، وانما كان الحفظ بعناية الله وحدها ، وكانهم في وسط هذا الموج الهادر الذى ابتلع الحياة والأحياء آمنون وهم على الواح لا تغنى عنهم من الامر شيئا ، لأن عناية الله كانت هي التى تحفظ ، وفي هذا تكريم لهؤلاء الذين آمنوا ، وانهم لم ينجوا بسفينة ناجية ، وانما نجوا على سطوح الألواح هينة ، وهذا وان كان مضادا للاول الا أن السياق لا يذبو عنه لأنه يركز على بيان الكرامة التى كانت من الله لنوح والذين معه ، وانهم كانوا كأنهم فوق ذرا الموج على الواح لا تغنى عنهم شيئا ، ولكن الله أمسكهم بقدرته واکرامه ، وانت هناك تنظر الى حال الذين آمنوا وأن السفينة المحكمة الثوية عامل من عوامل الأمن لهذه النفوس التى لا شك قد داخلها بما داخلها من هول الموقف بتأثير الضعف البشرى ، أما وصف السفينة في الواقع وأنها طولها كذا وعرضها كذا وانها كانت محكمة جدا وانها كذا الى آخر ما ذكرت كتب التفسير فهو أمر لا يعنيننا ، لأنها وهى في قمة الأحكام لا تغنى شيئا في هذا الموقف الا أن تكون ممسوكة بيد الله .

وانظر الى قوله في الكناية عن الاناث « أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين » (٢) وقد أبرزت هذه الكناية في المرأة أحوالا معينة يعنى

(١) المؤمنون : ٢٧

(٢) الزخرف : ١٨ .

إن صفاتها التي التقطت لتتخذ كناية عنها كانت ذات دلالة مهمة في السياق . فقد أشارت الى الضعف والعجز من وجهة المواقف ، وفيها رمز الى أن النعومة والرخاوة ليست من أوصاف الرجال الذين أعوا للمجادة وتعمير الأرض ، وفيها بيان لتجاوزهم وغبنهم حين جعلوا الاناث جزءا من الرحمن وبضعة منه - تعالى عما يقولون علوا كبيرا - وهذا يتناقى مع الجبروت والملكوت وسيطرتة الربوبية ، والعرب اعرف أجيال الأرض بما تنطوى عليه المرأة من الضعف والعجز ، وما تحتاج اليه من الحياطة والحماية ، وحياة الحرب والغارة التي كانت قطعة من وجودهم لم يكن للمرأة فيها بلاء ، ثم يجعلونها مثلا للرحمن . وهم اذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم ؟ وقوله « يفشا » بالبناء للمجهول امعان في نفى الفاعلية والتأثير ، وفي ذلك تنويه آخر بعجز وقلة حول هذا الجنس في حياة القوم ، ثم في قوله « في الحلية » والحلية مأخوذة من الحلى بفتح فسكون فيه اشارة الى أنها تنشأ في هذا المحيط مشغولة بظواهر الأمور وحلاها ، ولم تعرف كيف تمسك الى البابها وسرائرها ! .. وكانوا كثيرا ما يبرزون ضعف المرأة في كناياتهم عنها .

أشرت الى أنه قد يكنى عن الموصوف بمعنى واحد ، وقد يكنى عنه بجملة معان مثل الآيتين الكريمتين فقد ذكرت آية القمر الألواح والدرر وهما معنيان وذكرت آية الزخرف للتنشئة في الحلية وعدم الابانة في الخصام ، والمراد بالافراد ليس المقابل للتثنائية والجمع والا لكان مجامع الأضغان ليس منه ، وانما المراد المعنى الذي ليس مركبا من معنيين يعنى أن تكون الصفة الواحدة قادرة على احضار الموصوف أو أن يكون محتاجا في الدلالة عليه الى أكثر من ذلك .

وقد ذكر البلاغيون من تاليفاتهم للأمثلة في الكناية عن الانسان « حى مستوى القامة عريض الأظفار » وبينوا ضرورة أن تتضمن هذه الصفات بعضها الى بعض لأن الحياة وحدها لا تكفى في الدلالة عليه ، وكذلك الحياة واستواء القامة لأن التماسح بشارك الحيوان في هذه الصفة مائه حى مستوى القامة ، ولو قال حى عريض الأظفار لساواه الجمل الى آخر هذه التاليفات (١) ،

(١) ابن يعقوب المغربي ص ٢٥ ، ج ٤ .

وكانهم بهذا اثماً يطالبون التركيب بأن ينهض وحده بالدلالة كاملة من غير أن يكون السياق والقرائن عمل في هذا ، وذلك ربما يكون في بعض السياقات التي لا تكون لها دلالات كان نقول هذا الكلام ابتداءً ، وكأنه ينطبق على ما يشبه الحد والرسم ، وقد ذكر الخطيبى أنهما من باب الكناية ، لأن التعريف يهذى إلى المعروف ، وينقل الذهن منه إليه ، وقد رفض السبكي هذا لأن الحد والرسم من باب التصريح لا الكناية ، أقول إن هذا الذي ذكره في قولهم حتى مستوى الأظفار ليس بلازم حين يكون السياق والقرائن معينة لبعض الصفات على الهداية إلى المقصود ، ألا ترى قوله تعالى « ذات ألواح ودسر » لو ذهبت تطبق عليه هذه القاعدة لقلت إنه يشترك معها الباب والكروسي ، وكل ما تدخل فيه الألواح والدسر ، وإنما كانت هنا دالة على السفينة لأنه ذكر أنها تجرى بهم ، فالدلالة إذن استعانت بهذا العامل الخارج عن هذه الصفات المذكورة ..

وقد أدرك المحققون أن الوساطة قد تخفى في بعض صور هذه الكناية حتى يتوهم أنها من التعبير المباشر الصريح ، وهي لهذا تحتاج إلى شيء من التنبيه في التحليل حتى لا يدخل في صور الكناية من ليس منها ، أو يخرج منها ما هو من صورها ، فالمثال المشهور - والطاعنين مجامع الأضغان - يقف ابن يعقوب عنده لينبه إلى ما يمكن أن يرد فيه من وهم ملابس يظن معه أن مجامع الأضغان ليست كناية عن القلب ، وإنما هي القلب يعنى « أن الذهن لا ينتقل من الشعور بمعناها الأصلي إلى الفرع الذي استعملت فيه » على حد عبارته في وصف الانتقال ، لأن المسافة ضيقة جداً بين مجامع الأضغان وبين القلب حتى لتكاد تلتصق بها وليكاد الوهم يرى القلب بازاء هذا اتعير .

قال « لا يقال مصدوق قولنا مجمع الأضغان هو القلب ، وإطلاق اللفظ على مصدوقه حقيقة فليس هذا من الكناية . لأننا نقول لم يطلق المجمع على القلب من حيث أنه مجمع الأضغان إذ لا يقصد الأشعار بهذا المعنى فيه إذ الضروب ذاته لا من حيث هذا المعنى ، فالمفهوم من جمع الضغن عند إطلاقه لم يرد ، وإنما أتى لينتقل منه إلى ذات القلب فالمفهوم من اختصاصه جعله

كناية عن ذات. المقصود. ، ومثل هذا يتصور في كل صفة جعلت كناية عن ذاته المقصود فليفهم ، (١) .

وهذا لا يدفع ما قلناه من أن الكناية هنا بمجامع الأضغان فيها إشارة الى قصد المحارب الواثق المتمكن الى موطن الغل والحق في عدوه ، وأنه يشتفى بذلك ، والمغربى يبين أن القلب الذى هو المكنى عنه أعم من أن يكون مجامع الأضغان ، ولهذا لم يكن قوله مجامع الأضغان عبارة مباشرة عن القلب من غير انتقال من شعور بمعنى العبارة الى القلب .

* * *

قلنا ان قولهم « جبان الكلب » كناية عن أنه جواد ، وقوله « يقلب كفيه » (٢) كناية عن الندم وقوله « ذات الواح وديسر » كناية عن السفينة الى آخر الصور التى ذكرناها .

والذى أريد أن أقوله هو : هل المعنى الذى تراه في قولك جبان الكلب هو بعينه المعنى الذى تراه في قولك هو كريم ؟ وأن هاتين في الحقيقة عبارة عن شيء واحد ؟ وأنه لا فرق بينهما ؟ وإنما الذى حدث هو تغيير فى العبارة ، وتنويع للأداء ؟

أم أن هناك اختلافا في المعنى مادامت تغيرت العبارة عنه ؟

وإذا كان هناك اختلاف فهل هو فرق في مقدار المعنى ؟ أم في هيئته وصورته ؟ أم هو اختلاف في طريقة إثباته ؟ أم في هذا وذاك ؟

ثم ما هو الأمر الذى ترجع اليه المزية في هذه الأساليب ؟ ولماذا نجد لها في نفوسنا ما لانجده للعبارة المباشرة عن المعنى ؟

وهنا مسألة يجب بيانها قبل الخوض في شيء من ذلك وتتلخص فرقا

---

(١) ابن يعقوب ج ٤ ص ٢٤٩ .

(٢) الكهف : ٤٢ .

الجواب عن هذا السؤال الذى يشمل ما هو اعم من طريق الكناية والتصريح هو : هل من المتصور أن نجد جملتين مختلفتين في المفردات أو في بعضها ، أو مختلفتين في أحوال الكلمات ، أو في بعضها أو مختلفتين في الصياغة ، أو في شيء منها ، ثم بعد ذلك تؤيدان معنى واحدا لا يختلف حاله في الجملتين ؟

يقول البلاغيون انك تقول زيد شجاع ، وزيد كالأسد ، وإن زيدا أسد وكأنه الأسد ، ورأيت به أسداً ، ويدها يداً ليث ، ورأيت أسداً على صهوة جواد وهو يفترس أقرانه ، وهو لا يشق غباره ولا تنتهز غرته ، وهو صلب للقناة ، وأنت في كل جملة من هذه الجمل تفيد معنى غير الذى تفيدته فى غيرها ، نعم هناك اتحاد فى أصل الفكرة المعبر عنها وهى شجاعة زيد ، ولكن هذه الشجاعة لها فى كل جملة صورة وحالة لا توجد فى غيرها ، ففى قولك زيد كالأسد تشبيهه والحق ليس فى الجملة السابقة ، وقولك إن زيدا أسد فيه لون من التوكيد لاتجده فى السابقة وفى قولك كأنه أسد لون من قوة التشابه بينهما خيل اليك أنه ملتبس بالأسد ، وهذا لا تجده فى سابقه ، وقولك رأيت به أسداً فيه أنك رأيت أسداً ولم تر ما يشبه الأسد ، وهكذا إذا انتقلت الى طريق الكناية رأيت الفكرة تأخذ شكلاً آخر فها هو زيد وفرسه تركض به ركضاً نشطاً فتثير غباراً كثيفاً حوله يلفه ، ولا يستطيع فارس أن يقترب من هذا الغبار تهيباً من زيد ومحاماة للملاقاته ، وإين هذا من قولنا هو شجاع ، وهكذا فى قولهم لا تنتهز غرته - ترى فيها الموصوف متنبهاً يقظاً شديد الأخذ لمن يريده ، وأظنك تدرك أن المراد أنه لا غرة فتنتهز ، وأنه كقول ليلى : لا يرى خرق القميص بخصره ، وقول على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسول الله لا تنثى فلتاته ، يعنى ليست فيه فلتات فتنتى ، . . . وهكذا لو رجعت الى « يفترس أقرانه » لرأيت صورته وهو والى فى دم أعدائه ومنازليه .

وقد ذكر عبد القاهر « أن سبيل المعانى سبيل أشكال الحلى كالخاتم والشنف والسوار ، فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد منها غفلاً ساذجاً لم يعمل صانعه فيه شيئاً أكثر من أن يأتى بما يقع عليه اسم الخاتم إن كان خاتماً والشنف أن كان شنفاً ، وأن يكون مصنوعاً بجيماً قد أغرب صانعه فيه ، كذلك سبيل المعانى أن ترى الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً

وجوداً في كلام الناس ، ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وأحداث الصور في المعاني فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق حتى يغرب في الصنعة ويدق في العمل ويبدع في الصياغة ، (١) •

والاختلاف هنا اختلاف في خصوصية وهيئة وصورة يبين بها فرق بين خاتم وخاتم ، ومعنى ومعنى ، وهذه الحال الفارقة هي جزء من الفكرة والخاتم ، وليس من الممكن أن توجد وحدها ، ولذلك تقول في العبارة عنها أنها هيئاته أو شكله أو صورته ، أو خاصيته •

والقتران المعنى في اختلاف أشكاله وهيئاته بالمصنوعات من شنف وسواز وخاتم ، لا يؤخذ على إطلاقه لأنه من الممكن أن يحزو صانع حزو غيره وأن يلتبس السبيل إلى إيجاد صنعة كصنعة صاحبه فلا تفرق بين نقشه ونقش صاحبه ولا بين خاتمه وخاتم صاحبه الذي صنعه على حذوه واقتنى غيره أثره حتى صار لا يختلف عن خاتم صاحبه • أو أن يفعل ذلك صانع واحد فيأتي بالشئ على وفق غيره معتبراً في ذلك كل خصوصياته ، وأشكاله ، وأحواله كما ترى في المصنوعات أشياء كثيرة ذات شكل واحد لا تستطيع أن تجد فرقاً بينها وكذلك النقش والتصوير •

أما العبارة فذلك لا يكون فيها ، سواء أكانت من متكلم واحد أو من متكلمين مختلفين ، فانك إذا أردت أن تأتي على شكل المعنى الذي صاغه المتنبي في قوله وتابى الطبايع على الناقل بحيث تستوفي كل خصائصه فاعلم أنه لا سبيل لك إلى ذلك إلا إذا قلت •• وتابى الطبايع على الناقل ، وكذلك لو أراد المتنبي أن يعبر عنه مرة ثانية بكل شيائته وأحواله فإنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أعاد العبارة نفسها •

قال عبد القاهر بعد ما قرر هذا الأصل الذي شرحناه « ولا يغرنك قول الناس قد أتى بالمعنى بعينه ، واخذ معنى كلامه فأاده على وجهه فإنه تسامح منهم ، والمراد أنه أدى الغرض فاما أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي

يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل هنا الا ما عقلته هناك وحتى يكون
حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهتين في عينك كالسوارين والشنفين
ففي غاية الاحالة ، وظن يفضي بصاحبه الى جهالة عظيمة وهي أن تكون
الالفاظ مختلفة المعانى اذا فرقت ومتفقتا اذا جمعت والى منها كلام ، (١)
وكان عبد القاهر عظيم الاقتناع بهذا الأصل وقد استحكم في نفسه وكرره في
موطن كثيرة وهو يلح في حدة على أن القول بترادف الجمل قول باطل .

« واعلم أنه ليس عجب أعجب من حال من يرى كلامين ، أجزاء أحدهما
مخالفة في معانيها لأجزاء الآخر ، ثم يرى أنه يسع في العقل أن يكون معنى أحد
الكلامين مثل معنى الآخر سواء » (٢) .

وقد طُبق هذا تطبيقاً واعياً يرى فيه أن الصياغة بأحوالها بناء للفكرة
بكل شبائنها ، فإذا انهدمت الصياغة انهدمت معها حياة الفكرة وذهب شكلها .

وان المعانى في الأدب انما تتميز بأشكالها وصورها وخواصها . وليس
محض الفكرة مما يشغل به الأييب والشاعر ، وكيف يكون ذلك والشعر صياغة
وضرب من التصوير كما يقول الجاحظ .

ويذكر عبد القاهر ما قاله الجاحظ لما سمع أبا عمرو الشيباني يكتتب
الآبيات التي سمعها في المسجد :

لا تحسبن الموت موت البلى   وانما الموت سؤال الرجال
كلامهما موت ولكن ذا   أشد من ذاك على كل حال

وقد زعم الجاحظ أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا ابدا ولولا
أن يدخل في الحكومة بعض الغيب لزعم أن ابنه لا يقول الشعر . قال
عبد القاهر « فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه ، وأنه إذا عدم الحسن
في لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحققة » .

(١) دلائل الإعجاز ص ١٧٠ .

(٢) دلائل الإعجاز ص ٢٧٠ ولا يريد عبد القاهر الاختلاف في مثل محمد أسد
ومحمد ليث فإن ذلك مما يدخل في المفردات .

والمراد باللفظ هنا هو شكل المعنى كما نبين ان شاء الله .

وترى فى هذا أن الشعر اذا تضمن معنى انسانيا نبيلًا كهذا المعنى الذى يقرن الحياة بسمو النفس وشعورها بالحرية والعزة والكرامة ، ويجعل ما وراء ذلك الموت ، هذا المعنى الذى تراه يجرى على أوزان الشعر وأعاريفه جريانا عثبا سلسا يبقى بعد ذلك لا يستحق اسم الشعر ، ولا يدخل فى بابيه ، لأنه تنقصه تلك الصياغة التى تمنح المعنى شكلا مقبولا وتجعله يدخل باب الأدب ، وقول الجاحظ انما الشعر صياغة وضرب من التصوير جاءت فى تعليقه على هذه الأبيات .

وهى حقيقة مهمة تشرح لنا التصور الصحيح للأدب والشعر ، وكانت من الأصول التى تمثلها عبد القاهر تمثلا حسنا واستثمرها بذكاء شديد وانعكست على كثير من قضاياء وأصوله .

قلت ان عبد القاهر كان شديد التنبه للفرق بين المعنى الذى يرسل ارسالا ساذجا وبين المعنى نفسه حين يصاغ صياغة أدبية فالفرق كبير بين قول الناس « الطبع لا يتغير » ولست تستطيع أن تخرج الانسان عما جبل عليه فتراه معنى غلا عاميا معروفا فى كل جيل وأمة ثم تنظر الى قول المتنبى :

يراد من القلب نسيانكم وتابى الطباع على الناقل

فتجده قد خرج فى أحسن صوره ، وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان خرزة ، وصار أعجب شيء بعد أن لم يكن شيئا ، .

التعبير الأول ليس تعبيرا أدبيا والمعنى فيه ليس ذا شيات خاصة منبئة عن حس خاص به ، وانما هو كلام يورد معنى هديت اليه العقول فى رصدها وتقويمها للأشياء من غير أن تنفعل النفس بهذه الفكرة ، وتصدر عنها صدورا محسا ، والأمر ليس كذلك فى بيت المتنبى وانما له شكل آخر ، وفيه حس آخر وصورة أخرى ، هنا ارادة تلج على القلب أن ينسى ، ومحاولة جادة فى نقل الطباع ، ولكنها متابية فى رسوخ وتمكن ، أظن أنك

ترى في قوله « وتابى الطباع » غير ما تراه في قولنا الطباع لا تتغير ، وكيف لا يكون فرق وهنا طباع آبية ، فهي في حالة رفض وشموس وعصيان وتعدد ، وهناك وصف من بعيد لطبع راكد في جمود وثبات على حال واحد .

هذه العبارة تشبه في تناول المعنى الأبيات التي كتبها أبو عمرو الشيباني ، فقد تناول الشاعر فيها المعنى تفاولا ساذجا ، وكل الذي فعله هو نظمه في بحر وقافيته ، ثم انه أثقله بتلك المحاولة التي بذلها ليكون المعنى معنى شعريا ، فنهى صاحبه عن أن يحسب أن الموت موت البلى والعدم ، ثم بين له الموت الحقيقي ، وهو سؤال الرجال ، ثم رجع فجعل موت البلى موتا وأنه يشترك مع هذا الموت الجديد في أن كلا منهما موت ، ثم استدرك أنه وإن كان يجتمع معه في كونه موتا إلا أنه على كل حال أشد منه ، ... حاول أن يجعل المعنى معنى شعريا فأرهقه وأثقله بحسه الفاتر ، ورؤيته المضطربة ، وخياله المتعثر ، وليس الأمر كذلك مع المتنبي فإنه استطاع أن يجعل هذا المعنى الذي يجري على السنة الغافلين والغافلات شعرا رائعا كما تـرى .

وهذا بحث يمس أدق خصائص العبارة الأدبية أو قل هو بحث يستهدف بيان جوهر الشعر والأدب ، ولم ينتقص منه شيء على عبد القاهر عند أدق الباحثين في عصرنا ، وقد حاول عبد القاهر محاولة جادة وهو في هذا الصدد ، وأوجب على دارس الأدب وناقده أن يوجه عنايته على ما به يكون الأدب أدبا ، وأن يستبعد ما عدا ذلك مما يلتبس بالنص ، وإن كان للتباسه به التباسا أساسيا كالمعنى ، يجب على الناقد أن يستبعد المعنى والفرض العام ، وما في ذلك من قيم حكمية وأخلاقية ، وفضايا نفسية ، وأن يتجه في بحثه صوب العنصر الأساسي والذي به يكون الكلام أدبا فإن من شأن من يقضى « في جنس من الأجناس بفضل أو نقص إلا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى حقيقته إلا ينظر فيها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل ، أو متصلا به اتصالا لا ينفك منه » . . . رأيت كيف يحدد عبد القاهر مجال المفاضلة في الأدب والشعر ، وأنه إنما يكون في الصفات والخصائص التي ميزته والتي تخصه ، وترجع إلى حقيقته ومحضه ، وإنما ليست المعنى وإن كان منها بسبيل

متين ، وإنك إذا فضلت بيتا على بيت من أجل معناه لا تكون مفضلا له من حيث هو شعر ، وإن هذا قاطع فاعرفه ، (١) .

نخلص من هذا الكلام الذى يعالج صميم منهج الدراسة الإيبية الى ما نريده فى سياقتنا من أن المعنى لا يتكرر بكل شئاته وأحواله وخصائصه فى عبارتين ، وإنك إذا نظرت فى قول المتنبي :

وليس يصح فى الأفهام شيء إذا احتاج النهار الى دليل
وجودته ينظر الى قول أبى تمام :

الصبح مشهور بغير دلائل من غيره ابتغيت ولا أعلام
فاعلم أنه عند التأمل الذى يستوضح أشكال المعاني وملاحها يبين لك الفرق بينهما ، فأبو تمام يخبر عن حقيقة لا يرتب عليها شيئا ، فالصبح مشهور من غير أدلة تساق من غيره لتدل عليه ، وفيه نفسه برهانه البساطع ودليله المبين ، والمعنى عند المتنبي له نصبة أخرى وهياة ثانية فقد ذكر أننا إذا صرنا الى حال من التذكر للحقائق ، والغفلة عن شواهدا البيئة الواضحة ، وطلبنا دليلا على النهار لنثبت للناس أنهم يعيشون فيه ، فليس يقوم فى المعقول شيء بعد ذلك ، ولا تصح فيها حقيقة من الحقائق ، ولا خبر من الأخبار ، ولا حكم من الأحكام ، ولا شيء أبدا ، وإنما هى خرائب خالية من كل امر معقول . وأظن أنك معى فى أن هذا غير ذلك .

وكذلك إذا نظرت الى قول المتنبي :
وكل امرئ يولى الجميل محب وكل مكان ينبت العز طيب
وجدته ينظر الى قول البحرى :
وإحب آفاق البلاد الى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب

فالفرق واضح جدا بين آفاق محبوبة لفتى ينال بها مطلقا كريما ، وبين مكان ترى فيه العز ينبت كما ينبت النباتات فى التربة الصالحة .

---

(١) دلائل الإعجاز ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

والفرق واضح أكثر بين قول مسلم :
لما نزلت على أدنى ديارهم التي اليك الأقاصي بالمقاليد

وقول البحتري :

تتأخر أهل الشرق منه وقائعا أطاع لها العاصون في بلد الغرب

فالأقصى في بيت مسلم يلقي إليه بالمقاليد لما نزل الأدنى •

والعاصون في بلد الغرب يطيعون ويلقون برداء المعصية لما تتأخر أهل
الشرق مواقعه ولما تنزل بهم بعد •

وهكذا تنظر في قول أبي تمام :

لئن كان ذنبي أن أحسن مطلبى أساء ففى سوء القضاء لى العذر

وقول البحتري :

إذا محاسنى اللاتى أدل بها كانت ذنوبى فقل لى كيف اعتذر

والفرق بينهما عند التأمل لا يخفى •

ومثله قول معن بن أوس :

إذا انصرفنا نفسى عن الشيء لم تكذب إليه بوجه آخر الدهر تقبل

وقول العباس بن الأحنف :

نقل الجبال الرواسى من أماكنها أخف من رد قلبى حين ينصرف

والفرق بينهما واضح •

ومثله قول أبي تمام :

يشتاقه من كماله غده ويكثر الوجد نحوه الأمس

وقول ابن الرومى :

امام يظل الأمس يعمس نحوه تلفت ملهوف ويشتاقه الغد

الغد عند ابن الرومى يشتاقه كما هو عند أبي تمام ، والأمس عند
ابن الرومى يعمل نحوه تلفت ملهوف ، وعند أبي تمام يكثر الوجد نحوه

فحسب ، والفرق بينهما واضح ، ثم إنك لو حققت وجدت تعريف الغد عند ابن الرومي يجعله الغد الذي هو غد الناس جميعا ، وتغريفه بالإضافة عند أبي تمام يجعله غد الممدوح ، وأظنك معي أنهما غدان مختلفان ، ثم ترى أبا تمام يضيف قييدا هو قوله « من كماله » فينص على داعي شوقه إليه ، ولم يفعل ذلك ابن الرومي وإنما جعله يشنأه فحسب ، وهذا صالح لأن يكون من كماله ومن فعالة ووقائعه وغير ذلك مما تسعد به الأيام وتزدهر به الأزمنة ، وهذا واضح وقد ذكرته لشدة اللبس والمثابة بين العبارتين فخشي أن يظن بينهما كمال الاتحاد وإذا أردت ما يقرب من هذا في قوة شبهة بغيره فخذ قول أبي تمام :

« قد يقدم العير من دعر على الأسد » وانظر فيه مع قول البحتري :
فجاء مجيء العير قاداته حيرة إلى أهرت الشدقين تدمي أظافره

فالصورتان في البيتين متقاربتان جدا ، عير دهش مذعور يقدم على الأسد فيصيب حتفه وهو لا يدري ، ولكنك ترى أبا تمام يقول « قد يقدم » أي أنه يحدث أن العير المذعور الدهش لا يتبصر حاله والخطر محيط به فتسوقه حركته اللطاشة نحو الأسد ، والبحتري يذكر أن العير قاداته حيرة فهو لم يقدم وإنما هو منقاد ، والقائد الحيرة ثم لم يذكر الأسد بلفظه الدال عليه وإنما كنى عنه بصفته الكاشفة عن خطره فهو أهرت الشدقين - أي واسعا - وهم يقولون أسد أهرت وأسود هرت - ثم هو تدمي أظافره فهو لا يزال في حمى الافتراس ، ونشوة الدم - حمار البحتري تقوده الحيرة إلى هذا الخطر الداهم البارز للعيان في هراة الشدقين وحمرة الأظافر - وحمار أبي تمام يقدم بنفسه من دعر على الأسد وأظن أن الفرق واضح .

والعرب يقولون في الخطيب المفوه أهرت الشدقين قال تميم بن مقبل :
« هرت الشقاشق ظلامون للجزر » وهذا عندهم رادف من روادف الفصاحة والاعتدال ، ويقولون أن الرجز يعني انشاده يهرت الأشداق وقول ابن مقبل « ظلامون للجزر » كناية عن الكرم فهو كقول ابن هرمة « ولا أتباع إلا قريية الأجل » ولكنه يختلف عنه في صورة معناه ، كما ترى الفرق بين أبل يقع عليها أشد الظلم وأبلغه ، وأخرى تباع وقد قرب أجلها .

وقد ذكر عبد القاهر جملة صالحة من الأبيات التي توارد كل اثنين منها على معنى واحد ، والتي يقول الدارسون فيها أن الشاعر أتى فيها على المعنى الذي ذكره سابقه ، وإنه لم يبق منه شيئاً ، وإنه استوفاه وما شابه ذلك والجملة التي ذكرناها هنا مقتبسة مما ذكره ، ثم عقب على ذلك بقوله « فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فأنك ترى عياناً أن للمعنى في كل واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته في البيت الآخر ، وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك أن الذي تحفل من هذا لا يخالف الذي تعقل من ذلك ، وأن المعنى عائد عليك في البيت الثاني على هيئته وصفته التي كان عليها في البيت الأول ، وأن لا فرق ، ولا فصل ، ولا تباين بوجه من الوجوه ، وأن حكم البيتين مثلاً حكم الاسمين قد وضعاً في اللغة لشيء واحد كاللث والاسد ، ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء في الشيئين يجمعهما جنس واحد ، ثم يفترقان بخواص ومزايا وصفات ، كالأخاتم والخاتم ، والشنف والشنف ، والسموار والسموار . وسائر أصناف الحلى التي يجمعها جنس واحد ثم يكون بينها الاختلاف الشديد في الصنعة والعمل ، ومن هذا الذي ينظر إلى بيت الخارجي ، وبيت أبي تمام فلا يعلم أن صورة المعنى في ذلك غير صورته في هذا ، كيف والخارجي يقول « واحتجت له فعلاته » ، ويقول أبو تمام « إذن لهجاني عنه معرفه عندي » ومتى كان احتج وهجا واحداً في المعنى ، وكذا الحكم في جميع ما ذكرناه فليس يتصور في نفس عاقل أن يكون قول البحتري :

والحب آفاق البلاد إلى فتى   أرض ينال بها كريم المطلب

وقول المتنبي : « وكل مكان ينبغي العز طيب سواء » (١) .

يريد بأبيات الخارجي قول عمران بن حطان من البشارة الخوارج وكان قد أتى به الحجاج في جماعة من أصحاب قطرى فقتلهم ومن عليه ليد كانت عنده ، وعاد إلى قطرى فقال له قطرى عاود قتال عو الله الحجاج فأبى وقال :

أناقاتل الحجاج عن سلطانه   بيد تقرب بأنهما مولاته
ماذا أقول إذا وقفت إزاه   في الصف واحتجت له فعلاته
وتحدث الامويام أن صنائعنا   غرست لدى فحفظت نخلاته

(١) دلائل الإعجاز ص ٣٢٠ .

وقول أبى تمام :

أسربل هجر القول من لو هجوته   لذن لهجائى عنه معروفه عندى

انتصح اذن انه لا مجال للقول بوحدة المعنى من جميع وجوهه اذا ورد في جملتين مختلفتين ، وأن القول بترادف الجمل في غير التوكيد اللفظي مثل « قام زيد قام زيد » خرافة ، وأن القول بأنه من الممكن أن توضح الفكرة التى صاغها بيت من الشعر توضيحا تاما بحيث لاتدع زاوية من زواياها الا وضعت عليه منارا يكشفها أتم الكشف قول لا حقيقة له ، وأنه لا سبيل الى التعرف الحقيق على ما في البيت الا بالبيت نفسه وإنك لا تستطيع أن تدرك حقيقة المعنى والحس به من الشعر الا اذا سمعت ذلك من فم الشاعر نفسه ، أعنى صياغته ، وهذه الشروح للشعر والتفسيرات التى قامت حول الأدب محاولات ناقصة ، وقد كتب عليها أن تكون ناقصة وأنه لا انفكاك لها عن هذا النقص مهما جدت وأخلصت في الجد :

ثم لماذا كان هذا ؟ أليست العبارة لباسا للفكرة ؟ وقالبا تصب فيه ؟

واليس من الممكن أن تلبس الفكرة لباسا ثانيا وثالثا وأن تصبها في

الوالب مختلفة ؟

ونعتقد أن مثل هذا الفهم هو الذى افسد على الناس الكثير من أمر الأدب والشعر ولا يزال يفسد ، وأنه ليست العبارة لباسا منفصلا عن لابسها يستطيع أن يخلعه وأن يرتدى غيره ، كما أنها ليست قالبا نصب فيه ما نشاء من الأفكار ، وأنه لم يشع خطأ في مسألة من مسائل العلم كما شاع هذا الخطأ في هذا العلم ، فالعبارة في الحقيقة هي الفكرة ، وليست شيئا منفصلا عنها ، وإنما هي هي ، فالذى يسنخ في القلب ويدور في الرأس ليس فكرا غير ملتبس بالكلمات ، لأنه لا يوجد فكر ولا حس غير ملتبس بالكلمة ، وربما كان في مرحلة من مراحل تولده منفصلا وسابحا هناك في الضباب للنائي عن الإدراك والشعر ، والمهم أننا لا نحس به احساسا متميزا الا مرتبطا بالكلمات ، ملتبسا بها ، أعنى الا وهو في تعبير ، فالعبارة هي هيئاته التى ظهرت في نفوسنا ، وشكله الذى نحسه ، وصورته التى نعانىها ، غاذى وجده المتنبى .

في نفسه ليس معنى عبر عنه بقوله - وتأبى الطباع على الناقل - وإنما هو قوله وتأبى الطباع على الناقل - وكذلك عمران إنما قام في نفسه - احتجت له فعلاته - وهكذا ليست الجمل التي تراها بين يديك في الأدب والشعر إلا أفكارا ومشاعر في هيئات وصور ولدت في النفس هكذا لفظا ومعنى وصورة ، وأن تحليلنا لها وفصلنا بينها هو شيء اقتضاه الدرس ، ولعل هذا التحليل هو الذي ثبت في نفوسنا هذا الخطأ ، الذي يقول أن الفكرة تلبس من الأردية ما نشاء لها لأننا نقول أن قوله كذا معناه كذا وهذا خطأ لا مفر لنا منه ، ولما حيد لنا عنه ، لأنني حين أقول لك أن معنى قول المتنبي « وتأبى الطباع على الناقل » أن الطبع لا يتغير ، فأنا لا أقول لك في الحقيقة معنى قول المتنبي ، ولو أردت أن أقوله بدقة لقلت لك أن معنى قول المتنبي « وتأبى الطباع على الناقل » هو وتأبى الطباع على الناقل ، ولكنني مضطر لأن أترك الصواب الحقيقي لأدنى منك قول المتنبي فأقول لك أن معناه أن الطبع لا يتغير وأبجح لنفسى أن أهدر هذه الفكرة التي قامت في نفس المتنبي وصاغها قلبه . إلى فكرة بنيتها أنا ، وبينها وبين قول المتنبي شبه كالمشبه الذي تراه بين الخشب اليابس والرطيب المبلل ، أو قل بين الجذع الجاف والشجرة المزهرة .

نعم أن العبارة تصاغ في القلب والعقل وإنما ينطق بها اللسان فقط ، والذين يعتقدون أن الإنسان متكلم بلسانه فقط مخطئون ، وإنما هو متكلم بعقله وقلبه وكيانه المفكر والمحس . والذي يقول :

أن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

يقول كلاما حقيقا جدا وواعيا بحقيقة الناطقية في الإنسان .

وخالصة الذي أريده هو أن الجمل التي هي أشكال المعاني وصورها كما قامت في النفس إذا انهدمت الجملة فقد انهدمت معها الفكرة والخاطرة التي قامت بها ، والتي لا سبيل لها أن تقوم إلا بها .

ثم أن أشكال المعاني وصور الأفكار والخواطر تصف أخص الخصائص النفسية والروحية والفكرية لصاحبها ، لأنها في حقيقتها مزاجه وطريقته . تصوره للأشياء وتخيله لها ، وأنها لا تتفق في نفسين اتفاقا تاما ، لأن النفوس في تعددها الكثير لا تتطابق منها اثنتان التوافق التام ، وهي كبصمات

الأصابع ، واشكال الوجه ربعا تشابهت وتقاربت ، ولكنها لا تتماثل التماثل التام ، ومن هنا قالوا ان اسلوب الشخص هو الشخص نفسه لأنه يصف نفسا واحدة ، ومزاجا واحدا ، وطريقة واحدة في تأمل الأشياء وتصورها .

لماذا كان الاسلوب الذى تتسلسل فيه الكلمات اثما هو سلسلة تنحدر من القلب والعقل حاملة طبائعهما وخصائصهما فكيف نقصور ان يتسلسل أسلوبان من نفسين مختلفين يحمل كل واحد منهما خصائص هذه النفس المميزة لها وطبائعها المتفردة الى حد ، ثم نزع ان الأسلوبين لا فرق بينهما ؟ اليس عبد القاهر دقيقا حين ذكر وجوب الحذر من المغالاة في تشبيه ضيافة الكلام بصياغة الحلوى ، لأنك ترى هناك خاتمين سواء بحيث لا تستطيع ان تفرق بينهما ويستحيل ان ترى ذلك في الكلام ؟

وأريد أن أنبه اننى هنا لست بعيدا عن هذا الشيخ الجليل وإنما احظب في واديه ، وإذا كنت قد ذهبت في أطراف هذا الوادى وفزت بتأ النفس فخطونا خطوة أو خطوتين هناك فاعلم أنه هو الذى وضع لنا المنار في هذا المسلك أو ذاك .

قال رحمه الله وهو يشير الى منبع الأدب والشعر في النفس وكيفية تولد التركيب هناك ، وإيهما ينشأ أولا ؟ الفكرة مجردة عن اللفظ ؟ أم اللفظ مجردا عن الفكرة ؟ أم أنه لا هذا ولا ذاك وإنما الفكرة ملتبسة باللفظ وقد قال في هذا كلاما كثيرا وكونك مثالا مما قال وليس هو أبين ما قال . . .

« فاما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتوالمه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى الى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نفسها فيأفل من الظن ، ووهم يتخيل الى من لا يوفى النظر حقه . »

واضح أن الوهم الذى يتخيل الى من لا يوفى النظر حقه هو أن يعتقد أن الفكر يكون في الألفاظ وفي نظمها وإنما مقصودة قبل المعانى ، والوهم فيه ظاهر ومثله تماما أن يكون الفكر في المعانى أولا ثم تحتاج الى أن تستأنف فكرا في الألفاظ لتلبسها هذه المعانى ، . يعنى أنه من الوهم الظاهر أن تظن أن الفكرة تقوم في نفسك ثم تبحث لها عن عبارة كما هو شائع .

والفصل في ذلك ان معرفة الفكرة في النفس معرفة للعبارة الدالة عليها .

« ان العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها من النطق » ، وينبغي لنا ان نرجع الى نفوسنا فننظر هل يتصور ان ترتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم يخفى علينا موقعها في النطق حتى يحتاج في ذلك الى فكر وروية ، وذلك ما لا يشك فيه عاقل اذا هو رجع الى نفسه » (١) .

يعنى ان الذى ترتبه هو فكر - هو معاني كلمات فالكلمات بازاء هذه المعاني ومرتبة معها فكلاهما ينهض في النفس ملتبسا بصاحبه (٢) .

واذا كان هذا كلامه فماذا ترانى اقول في شرحه وعرضه غير الذى قلته ؟ وأخلص من هذا الى الذى أريد ان أخلص اليه وهو ان الفكرة التى عبر عنها بطريق الكناية انما نهضت في القلب ، ولاحت في النفس متشحة بهذا الوشاح الذى جرى به اللفظ ، وأن الذى قال « لا أمتع العود بالفصال » انما أراد ان يقول لا أمتع العود بالفصال ، واننا حين نقول انما أراد وصف نفسه بالكرم نكون قد رجعنا بالفكرة الى ما رجعنا اليه في قول المتنبي « وتابى الطباع على النائل » حين نقول أراد ان الطبع لا يتغير .

---

(١) دلائل الاعجاز ص ٤٢ .

(٢) وربما هجس في النفس ان هذا يتناقض مع ما هو مقرر من ان الأديب والشاعر يفتح جملة ، ويراجع تراكيبه وصوره مراجعة يصفها من الشوائب والاكدار ، وبعضهم كان يبالح في ذلك وهم من أهل السليقة كزهير وغيره . وهذا يكدر فهمنا لالتباس الفكرة بصياغتها وانهما سواء ، والجواب عن ذلك هو ان المنقح والمثقف اذا تعمقنا عملياته هذه وجدناه يجتهد في ان يلتقط صورة المعنى الذى قام في نفسه وأن هذا التركيب الذى الغاه ليس هو الذى قام في نفسه وانما هو شيء التبس به فهو جاد. إذن في ان يستبطن نفسه وان يخلص لخفاياه ومشاعره فيحدثنا عنها هي فهو في الحقيقة لا يفتح الألفاظ وانما يفتش عن الصور الحقيقية في نفسه ويقتنصها من آفاقها المتراخبة ويستخرجها من سراديبها الخفية البعيدة .

وبهذا يتأكد لنا أن أساليب المجاز والكناية لنما ارتبطت بمعانيها في النفس ، وتولدت معها هناك ، وأنها ليست تصرفا ثانيا ، ولا حلية راجعة الى اللفظ ، الا في النظرة السطحية التي لا تتعمق طبائع الكلام وامساره ، وكيفية مناسئله .

ولست في حاجة بعد هذا الى أن أبين الفرق بين المعنى حين يؤتى فيه صريحا وحين يؤتى به مكنيا عنه ، وكذلك حين يؤتى به على طريق الحقيقة ، أو على طريق المجاز وأنه ليس من الحق في شيء أن نقول انهما سواء .

وبهذا التحديد الذي نعتقده صوابا مستمدا من كلام الإمام عبد القاهر ، نراجع قول البلاغيين المتأخرين في تحديد علم البيان وأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ، ونقول ان الطرق المختلفة لا تؤدي الى معنى واحد ، وأنهم حين نصوا على ضرورة أن يكون المعنى واحدا ليخرج التعدد في المعنى وأنه ليس مقصودا كقولك رأيت بحرا ورأيت ليثا . لأنك تريد الكرم والشجاعة ، كان عليهم أن ينبهوا الى أن وحدة المعنى في الطرق المختلفة لا يقبل الا بتسامح كبير يهدر أهم ما في المعنى من هيئته ، وصورته ، وخصائصه ، التي مقصود الدارس في هذا العلم . نعم يستقيم كلامهم اذا أرادوا بالمعنى الواحد جنسه الذي تدخل فيه الهيئات والأنواع المختلفة كجنس الخاتم والسوار من غير مراعاة لما بينها من فروق في الشكل والصورة وفي هذا ما ترى ، وما الذي يبقى لنا من المعاني اذا رجعنا بها الى هذا الجنس؟

وبعد هذا البيان الذي أظنه كافيا تبقى لنا حاجة ماسة الى التعرف على الشيء الذي يختلف به المعنى في طريقة الكناية ما هو ؟ هل هو زيادة في مقداره وكمه ؟ أم هو زيادة في توثيقه وتقريره ؟

يقول عبد القاهر « ليس المعنى اذا قلنا ان الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كُنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد وأشد ، فليست المزية في قولهم جم الرماد أنه دل على قرى أكثر بل أنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ ، وأوجبته إيجابا هو أشد وأدعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق » (١) .

وهكذا قال في الاستعارة ، فليست مزايا هذه الأساليب راجعة الى
 تضخيم المعنى ، والمبالغة والتحويل في أقدارها ، لأن هذا ليس هو طبع البيان
 النابع من القلب ، لأن الشأن فيه أن يصف ما يحس ، ويبين عما يجد ، وأما
 المزية في تقريرها في نفس السامع كما تقرر في نفس المتكلم ، وأن يقنع بها
 ذهنه ووجدانه كما اقتنع بها ذهنه ووجدانه . وهذا الكلام في تحديد المزية
 كما ترى ينأى بهذه الأساليب عن مجالات التهاويل والتفخيمات ، فليس المهم
 أن زيدا يطعم الألف المؤلف من الناس ، وإنما المهم أن طبع الكرم له علوق
 في نفسه قطعا ، وليس المهم في مقدار الشجاعة الكائنة في زيد ، وإنما المهم
 أنه شجاع قطعا ، هكذا ترى البيان في حقيقته إنما هو توكيد للنسبة اثباتا
 أو نفيا ، وأنا إذا تكلمنا في الفصاحة والبلاغة إنما نعد الى الأحكام التي
 تحدث بالتأليف والتركيب كما يقول عبد القاهر ، ويعلم رحمه الله أنك حين
 تقول رأيت أسدا على صهوة جواد أنك أفدت قدرا زائدا في شجاعته أكثر
 من قولك هو يشبه الأسد ، لأنك في هذه تلحقه بالأسد ، وفي التي قبلها
 تجعله واحدا من جنسه ، وهذا يعني أنه بلغ من الشجاعة مبلغا رسحه لأن
 يكون واحدا من الأسود ، هذا مما لا شك فيه ، ولكنه ليس هو موضع
 المزية ، وليس سبب أن رافك هذا التعبير بدليل أنك تقول هو مساو للأسد
 في الشجاعة مساواة تامة ثم لا ترى لهذا من الأثر والتحريك والبهزة ما تراه
 للأول وهذا واضح .

فمسألة الزيادة في المعنى قد ترد في بعض الأساليب وخاصة في
 الاستعارة فإنها مبالغة في التشبه ، ولكنها ليست مناظ الحسن ومرجع المزية ،
 وإنما مرجعها هو تقرير المعنى وتوكيد اثباته ، وراجع كلامه في : ويوم
 كظل الرمح . وكيف فضله على قول الآخر « وكانما يومه بالحشر موصول »
 . تجده هناك أيضا لا يلتفت الى مقدار المعنى وزيادة الطول .

وبهذا نرى أن الخطيب لم يكن له وجه في إيراد الاعتراض الذي يمكن
 أن يرد على عبد القاهر بعد ما قرر وجه الأبلغية وأنها في الانتابت دون المثبت
 . وإن ذلك منسوب الى عبد القاهر قال « ولتأفل أن يقول قد تقدم أن الاستعارة
 أصلها التشبيه ، وإن الأصل في وجه التشبه أن يكون في المشبه به أتم منه
 في المشبه وأظهر ، فقولنا رأيت أسدا يفيد للمرئي شجاعة أتم مما يفيد

قولنا رأيت رجلا كالأسد ، لأن الأول يفيد شجاعة الأسد والثاني شجاعة
دون شجاعة الأسد ، ثم قال « ويمكن أن يجاب عنه بحمل كلام الشيخ على
أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك لا إن ذلك ليس بسبب في شيء من
الصور أصلا ، (١) » .

وقد أورد عبد القاهر هذا الاعتراض وعبارة الخطيب تكرر عبارة
عبد القاهر في كثير من أجزاءها ولكنه قال في الجواب « والجواب عن ذلك أن
يقال إن الاستعارة لعمري تقتضى قوة التشبه ، وكونه بحيث لا يتميز المشبه
عن المشبه به ، ولكن ليس ذلك سبب المزية وذلك لأنه لو كان ذلك سبب
المزية لكان ينبغي إذا جئت به صريحا فقلت رأيت رجلا مساويا للأسد في
الشجاعة ، وبحيث لولا صورته لظننت أنك رأيت أسدا ، وما شاكل ذلك
من ضروب المبالغة ، أن تجد لكلامك المزية التى تجدها لقولك رأيت أسدا ،
وليس يخفى على عاقل أن ذلك لا يكون » (٢) .

ولما أراد الخطيب أن يجيب عن الاعتراض الذى أوردته على الإمام والذى
استمدته من كلامه رحمه الله أجاب بغير ما أجاب عبد القاهر ، وبما يناهى
تصور عبد القاهر للبيان ومزايا الشعر والأدب ، فليس الصحيح أن عبد القاهر
يجعل مزية هذه الأساليب راجعة الى المثبت في بعضها وإنما هي راجعة الى
الاثبات في كل حال ، لأن الاثبات هو مناط الفائدة من التعبير ، وهو وجه
تعلق الكلمة بالكلمة ، يعنى هو النظم الذى هو أساس المزايا عنده ، وأنه
آراء هذه في مرجع المزية في الكناية أو في الاستعارة أو في التمثيل إنما هي
روافد صغيرة تجرى في اتجاه واحد وتصب في أصل واحد هو النظم وتعلق
الكلمة بالكلمة .

ونجد مثل هذا الفهم غير السديد لطبيعة هذه الأساليب ، وأنها مبالغات.
وتهاويل في المعانى عند ابن سنان الخفاجى فقد ذكر في تعليقه على قول ابن
أبى ربيعة :

---

(١) بغية الايضاح ج ٣ ص ١٨٥ .

(٢) دلائل الاعجاز ص ٢٨١ .

بعيدة مهوى القرط اما لفوفل أبوها واما عبد شمس وهاشم

قال « دل ببعده مهوى قرطها على طول الجيد ، وكان في ذلك من المبالغة ما ليس في قولك طويلة العنق لأن بعد مهوى القرط يدخل على طول أكثر من الطول الذي يدل عليه طويلة العنق ، لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة العنق ، وليس كل طويلة العنق بعيدة مهوى القرط إذا كان الطول في عنقها يسيرا ، وهذا موضع يجب فهمه » (١) .

وواضح أن قصد ابن أبي ربيعة أن يؤكد أنها طويلة العنق وليس قصده أن يبالغ في طول العنق لأن المبالغة في ذلك تخرج بها إلى ما يستكره .

أما كيف أفادت طريقة الكناية والمجاز تأكيد المعنى وإثباته فذلك لأنها لا ترسل المعنى هكذا غفلا ساجدا ، وتقول زيد كريم وإنما تسوقه إلى النفس مقترنا بما يفتح باب القبول له والافتناع به ، وكأنك تقول انظر إلى هذه الكومة من الرماد تجده برهانا على كرم هذا الرجل ودليلا أكيدا عليه ، وكذلك حين يقول ابن هرمة « ولا ابتاع الا قريبة الأجل » ، لا يقول لك اني جواد وإنما يقول ان الأجل التي أشتريها أجل قد دنا أجلها لأنني لا أشتريها للقنينة والافتناع وإنما هي معدة لصيفاني .

الفكرة هنا ليست مدعمة بدليلها فحسب لأنه لم يقل اني كريم بدليل اني لا أبتاع الا قريبة الأجل ، وإنما الفكرة مدمجة في دليلها ملتبسة به لا تنفك عنه ، أو قل هي جزء من الدليل والدليل جزء منها ، أو هما شيء واحد ، ولا شك أن المعاني حين ترد إلى القلوب في هذا المساق المؤنس والراشد إلى أنها ذات مضمون حقيقي ، وأنها ليست من باب التزويد والادعاء كان ذلك أمكن لها وأحرى بأن تهش لها النفس بالقبول .

قال عبد القاهر :

« أما الكناية فإن السبب في أن كان للثببات بها مزية لا تكون للتصريح

أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن اثبات الصفة باثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها أكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا غفلا ، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط » (١) • ويذكر في موضع آخر : أنك لا تنفيد غرضك الذي تعنى من مجرد اللفظ ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيا هو غرضك (٢) •

ولا يظن أن عبد القاهر حين ذكر في شرح هذا الوجه عبارات ••• البرهان ••• والدليل ••• وسبيل الاستدلال وما شاكل ذلك أنه يفسر الدلالة تفسيرا منطقيا أو أنه فتح الباب لمقولات المناطقة التي شاعت في العلم من بعده ، لأن عبد القاهر يجريها هنا بمعانيها اللغوية السمحة ، فالبرهان هنا والدليل هو ما تراه من الرادف المذكور المشير إلى المعنى إشارة غنية ، غليل الندم وبرهانه في قولك « يقرب كفيه » ، هو ما ترى الرجل عليه من حال التغيير وضرب اليد باليد ، ووجه الدليل هنا أن هذه الصورة تقترب في النفس بحال الندم الذي يحرك الإنسان ويغلبه على نفسه ، وكأنه يقول ها هي يداي فارغتان من هذا الشيء الذي ندم عليه وما أنذا لا أملك من الأمر شيئا إلا أن أضرب يدا بيد وناهيك عن هذه الحال •

وحين نعمن في كلام عبد القاهر لا نراه عند التحقيق يجعل الزية في الإثبات نفسه وما فيه من تأكيد وتقدير ، وإنما يجعلها في طريقة الإثبات ، وفي السبيل التي سلكها الإدراك حتى وصل إلى المراد ، وقد شرح الخطوات التي يخطوها الذهن ليصل إلى المراد شرحا جليلا ، وجعله في الحقيقة سبب إن رافق هذا الأسلوب ، وهك • ووجت له مالا تجده لطريقة التصريح ، في أسلوب الكناية لا نفهم المعنى من اللفظ وإنما يدلنا اللفظ على معنى ، وليس هذا المعنى هو المقصود ، وإنما المقصود هو معنى وراء هذا المعنى أو قل هو معنى هذا المعنى ، فقول ذو الرمة :

(١) دلائل الإعجاز ص ٤٨ •

(٢) دلائل الإعجاز ص ١٧١ •

عشية مالى حيلنة غير أننى . بلقط الحصى والخط في التراب مولى .
 لخط وامحو الخط ثم أعيده . بكفى والغربان في الدار وقع .
 لا نفهم الحال والصفة التى يريد الشاعر أن يفصح عنها أو أن يوضح
 بها من جاق اللفظ ، لأن الذى أفهمه من جاق اللفظ ودلالته المباشرة هو أنه
 يلقط الحصى ، ويخط في التراب خطوطا يمحوها ، ثم يخطها - أعنى المعنى
 الذى وضع بازاء هذه الكلمات ، ثم أن هذا المعنى يقودنى بطريق الاستدلال
 والتفطن الى السياق وقرائنه الى أن الشاعر لا يريد أن يصف لى هذه
 الحالة ، ولا أن يحدثنى عن خطه في التراب ولقطه الحصى ، لأن ذلك لا معنى
 له في سياق شاعر حط رحاله بمنزل صاحبتة وتفقدما فلم يجدها ، وبهذا
 يفتح أمامى الطريق الى معنى ثان وراء هذا المعنى ، وأنه أراد ما ألم به من
 حزن أذهله وغلب على نفسه ، فصار كالطفل العايب يخط ويمحو ما يخط
 من غير غاية ومن غير ادراك .

قال عبد القاهر « الكلام على ضربين ، ضرب أنت تصل منه الى
 الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك اذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج
 على الحقيقية فقلت خرج زيد . . . وضرب آخر أنت لا تصل الى الغرض
 بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى
 اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض . ومدار هذا
 الامر على الكناية والاستعارة والتمثيل ، ثم يشرح كيف تنتقل من اللفظ
 الى معناه الذى هو بازائه ثم من هذا المعنى الى الغرض - على حد ما بينا
 فى شرح الوسائط - وكذلك فى الاستعارة حين تقول رايت أسداً وذلك
 الجال على أنه لم يرد السبع علمت أنه أراد التشبيه الا أنه بالغ فجعل
 الذى رآه لا يتميز عن الاسد فى شجاعته ، ثم قال : وإذا قد عرفت هذه الجملة
 فهى عبارة مختصرة وهى أن تقول المعنى ومعنى المعنى ، نعنى بالمعنى المفهوم
 من ظاهر اللفظ ، والذى تصل اليه بغير واسطة ، ومعنى المعنى أن تعقل من
 اللفظ معنى ثم يفضى بك ذلك الى معنى آخر كالذى فسرته لك . »

فالعبرة فى المجاز والكناية لها دالتان دلالة اللفظ على معناه الذى
 وضع بازائه ، ودلالة هذا المعنى على مقصود المتكلم من العبارة ، والمعلمة فى
 طريق الحقيقة لها دلالة واحدة هى دلالة اللفظ على معناه ، ومن غير شل

أن التقاط المعنى من اللفظ ليس فيه مشقة ذهنية ما دام السامع يعرف معاني الكلمات ودلالاتها المرتبطة بها ارتباطا نصيقا ، وإنما تكون المشقة في التقاط المعنى من المعنى ، لأن هذا يحتاج إلى نظر في سياق الكلام وتأمل في أعطافه ، ثم هو محتاج إلى إدراك المعنى المرتبط بالمعنى ، وهذا غير إدراك المعنى المرتبط باللفظ ، لأنه خفى ولأنه ليس محددا ، فالمعنى المرتبط بكلمة «خرج» واضح لمن يعرف مدلول الكلمة ، أما المعنى المرتبط بمعنى جبن الكلب ، فإنه خفى ومحتاج إلى معارف أخرى تتصل بأحوال المتكلمين وعاداتهم ، وعرفهم البياني الذي التقط الصلة بين جبن الكلب والكرم .

« وليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله « ولا ابتاع الا قريبة الأجل » التمدح بأنه مضياف ، ولكنك عرفته بالنظر اللطيف وبأن علمت أنه لا معنى لالتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشترطه فطلب له تأويلا ، فعلمت أنه أراد أنه يشتري ما يشتريه للأضياف فإذا اشترى شاة أو بعيرا كان قد اشترى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر عن قريب . » (١) .

وربما كان الارتباط في هذه الشواهد ظاهرا لشهرتها وكثرة ما قيل فيها ، وذلك بخلاف مثل قول ليلى « مخرق عنه القميص » الذي اضطربت في بيان المقصود منه كلمة المتخصصين في هذا الشأن ، لأن الدلالة هنا دلالة عقلية اجتهدية ، تنهض على الارتباطات الذهنية والعرفية ، وأحوال القوم ، وكيفية تصورهم للأشياء . الذهن هنا لا بد أن يقلب لأشياء كثيرة ولا بد له من أن تنصوئ طريقه ثقافات ودراسات لأدب القوم وأحوالهم ، وكيفية تصورهم للأشياء ، فإنه لولا ما أخبرنا به الرواة من أنهم يقولون « هرت الشقائق » ويقصدون معنى الاقتدار في البيان والقوة في الحجة لما كان من اليسور أن ندرك ذلك منها .

هذا الغموض المشف الذي ترى فيه المعنى لا يدنو منك فيبتذل ، ولا يبعد عنك كثيرا فيختفى ، وإنما تراه يلوح من بعيد مجاطا بظلال ساحرة ، وسابحا في غلالة كغلالة الفجر ، لاتبتلعه دكنة الليل ، ولا ينصب عليه شعاع .

الشمس ، هو أهم ما في هذا الأسلوب من خلابة وتأثير . هكذا قال عبد القاهر حين ذكر أنها اثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول ، دون طريق اللفظ ، وحين قال : فليس من لفظ الشعر عرفت ذلك ولكن بالنظر اللطيف ، وأن طريق العلم فيه المعقول ، وأن المعنى هنا يستدل بمعنى اللفظ عليه ، وأن المعانى هنا لم تاتك مصرحا بها مكشوفاً عن وجهها . . . . . وأنهم لا يثبتون المعانى من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخفى . ومسلك يثق ، . . . . . وأنه من المركز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرح به ويذكر باللفظ الذى هو له في اللغة ، وعمد الى معنى آخر فائشير به اليه ، وجعل دليلا عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان اذا لم يصنع ذلك ، وذكر بلفظه صريحا . . . . . وأنه أوجحك في اثبات المعنى خاصية تدغرز في طبع الانسان أن يرتاح لها ، ويجد في نفسه هزة عندها (١) ، واذا رجعنا الى مقالته في أسباب تأثير التمثيل وجدناه يكرر هناك هذا المعنى فالتمثيل حسن لأنه يحوجك الى طلب المعنى بالفكرة ، وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه ، وما كان منه الطف كان امتناعه عليك أكثر ، وابطؤه أظهر واحتجابه أشد ، ومن المركز في الطبع أن الشيء اذا نيل بعد طلب له ، أو الاشتياق اليه ، ومعاناة الحنين نحره كان نيله أحلى وبالميزة أولى فكان موقعه من النفس أجل والطف « (٢) » .

وهكذا تنتهى علة العلة فيما يقول البلاغيون الى طبائع النفوس وما ركز في غرائز المعقول .

ولما كان نيل الشيء بعد المكابدة والمشقة والجهد مما يوقع في النفس أن الأساليب المضطربة في نسجها والمقدمة في دلالتها مما يمدح في هذا الباب التفت عبد القاهر الى وضع الفروق الدقيقة بين الأساليب اللطيفة والتي حققت صنعة الأدب فيها ، فلا تبين الا لأذهان الراضة من قوى النفوس التي مارست جيد القول ورفيع البيان ، والأساليب المنقوية والمقدمة ، والتي غصت لسوء نسجها ، وضعف حس قائلها بما يجد ويشعر ، فالمعنى الاول

(١) ينظر دلائل الاعجاز ص ٢٠٠ ، ١٩٩ ، ٢٧٩ ، ٢٧١ .

(٢) أسرار البلاغة ص ١٥٨ .

الذى هو هاديك الى المعنى الثانى فى باب الكناية لابد ان يكون متمكنا فى دلالتة ، مستقلا بوساطته ، يسفر بينك وبينه أحسن سفارة ، ويشير لك اليه أبين إشارة ، كالأمثلة التى ذكرناها من الجيد المستحسن ، وذلك بخلاف قول العباس بن الأحنف نحين انغلقت به طريق الدلالة لأن جعل جمود العين عبارة عن المسرة وذهاب الحزن ، وليس معناه مما يهدى الى ذلك (١) ...

وبعد ،

فنسأل الله العصمة من فساد القصد ، وضلال الرأى ، انه من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادى له ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، وصلى يارب على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله واصحابه .

---

(١) يراجع دراسة عبد القاهر لضعف هذا البيت فى « دلائل الإعجاز »
ص ١٧٥ وما بعدها .

المراجع التي اقتبست منها: خصوصاً

في هذه الدراسة

- ١ - الاتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي
- ٢ - الأدب الكبير عبد الله بن المقفع
- ٣ - الأدب وفنونه دكتور عز الدين اسماعيل
- ٤ - الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الشعر خاصة الدكتور مصطفى سوييف
- ٥ - الأصمعيات
- ٦ - الأمثال العربية القديمة ومقارنتها بنظائرها في الآداب السامية
- ٧ - ابن الرومي حياته من شعره الدكتور عبد المجيد عابدين
- ٨ - أسرار البلاغة عباس محمود العقاد
- ٩ - أعجاز القرآن عبد القاهر الجرجاني
- ١٠ - امرؤ القيس للباقلاني
- ١١ - البديع إيليا حاوي
- ١٢ - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لابن المعتز
- ١٣ - البلاغة التطبيقية دكتور محمد أبو موسى
- ١٤ - البيان والتبيين دكتور أحمد موسى
- ١٥ - البيان العربي للجاحظ
- ١٦ - تأويل مشكل القرآن دكتور بدوي طبانة
- ١٧ - تجريد البهائي لابن تتيبة
- ١٨ - تحرير التخبير لابن أبي الاصبح

- ١٩ - تقرير الشمس
للانجاي
- ٢٠ - تلخيص البيان
للشريف الرضي
- ٢١ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب
- ٢٢ - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن
الخطابي والرماني والجرجاني -
تحقيق محمد زغلول
مخطوط
- ٢٣ - حاشية سعد الدين علي الكشاف
- ٢٤ - حاشية السيد علي المطول
- ٢٥ - حاشية الدسوقي
- ٢٦ - حصاد الهشيم
ابراهيم عبد القادر المازني
- ٢٧ - الحيوان
للجاحظ
- ٢٨ - الجمال في تشبيهات القرآن
لابن ثاقيا
- ٢٩ - الخصائص
لابن جني
- ٣٠ - خصائص التراكيب
دكتور محمد أبو موسى
- ٣١ - الخيال في الشعر العربي
لأبي القاسم الشابي
- ٣٢ - دراسات في المذاهب الأدبية
عباس محمود العقاد
- ٣٣ - دلائل الإعجاز
لعبد القاهر
- ٣٤ - دلالات التراكيب
دكتور محمد أبو موسى
- ٣٥ - ديوان المعاني
لأبي هلال
- ٣٦ - ديوان الحماسة
لأبي تمام
- ٣٧ - ديوان قيس بن الخطيم
- ٣٨ - ديوان الشماخ بن ضرار
- ٣٩ - ديوان بشار
- ٤٠ - ديوان جرير
- ٤١ - ديوان البارودي
- ٤٢ - الديوان
عباس محمود العقاد
- ٤٣ - ديوان أغاني الكوخ
محمود حسن إسماعيل
- ٤٤ - دواوين عبد الرحمن شكرى
مجموعة

- ٤٥ - ذو الرمة شاعر الحب والصحراء
٤٦ - الرسالة البيانية
٤٧ - سر الفصاحة
٤٨ - شروح التلخيص - التفتازاني -
المغربي - السبكي
٤٩ - شرح المعلقات
٥٠ - الشعر والشعراء
٥١ - الشعر العربي المعاصر
٥٢ - الصناعتين
٥٣ - صور من تطور البيان العربي
٥٤ - الصورة الأدبية
٥٥ - طبقات فحول الشعراء
٥٦ - الطراز
٥٧ - علم النفس الأدبي
٥٨ - علم النفس والأدب
٥٩ - العمدة
٦٠ - علم البيان
٦١ - عيار الشعر
٦٢ - فلسفة المجاز
٦٣ - في الميزان الجديد
٦٤ - قبض الريح
٦٥ - قضايا النقد الأدبي والبلاغة
٦٦ - الكشف
٦٧ - الكامل
٦٨ - كلمات في الأدب
٦٩ - كيف يعمل العقل
٧٠ - مبادئ النقد الأدبي
- دكتور يوسف خليف
للصبيان
لابن سنان
للوزني
لابن قتيبة
دكتور عز الدين اسماعيل
لابي هلال
دكتور كامل الخولي
دكتور مصطفى ناصف
لابن سلام
تحقيق • محمود شاكر
يحيى بن حمزه العلوي
دكتور حامد عبد القادر
دكتور نسامى الدروبي
لابن رشيق
دكتور عبد العزيز عتيق
لابن طباطبا
دكتور لطفي عبد البديع
دكتور محمد مندور
ابراهيم عبد القادر المازني
الدكتور محمد زكي العشماوي
للزخشري
للمبرد
انور المعداوي
سرلبرت ترجمة محمد خلف الله
١٠١ • ريتشاردز
ترجمة مصطفى بدوي

- ٧٦ - المثل السائر لابن الأثير
- ٧٢ - مجمع الأمثال للميداني
- ٧٣ - مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني
- ٧٤ - مسائل في فلسفة الفن جان ماري جيو -
- ترجمة الدروبي
- ٧٥ - مشكلات فلسفية دكتور زكريا ابراهيم
- ٧٦ - مشاهد الانصاف على شواهد الكشف للشيخ محمد عليان
- ٧٧ - المطول لسعد الدين التفتازاني
- ٧٨ - معاهد التنصيص للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن العباس
- ٧٩ - المغنى لابن هشام
- ٨٠ - مفتاح العلوم للسكاكي
- ٨١ - الفضليات
- ٨٢ - من أسرار التبيين القرآني دكتور محمد أبو موسى
- ٨٣ - من حديث الشعر والنثر دكتور طه حنين
- ٨٤ - من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده محمد خلف الله
- ٨٥ - مناهج بلاغية دكتور احمد مطلوب
- ٨٦ - منهج في بيان الاعجاز البلاغي - بحث نشر في حولية كلية اللغة جامعة بغداد
- بنغازي
- ٨٧ - الموازنة بين ابني تمام والبحثري دكتور محمد أبو موسى
- ٨٨ - الموازنة بين الشعراء للأمدى
- ٨٩ - النقد الأدبي للحديث دكتور زكي مبارك
- ٩٠ - النقد التطبيقي دكتور محمد غنيمي هلال
- ٩١ - نقد الشعر دكتور محمد الصديق عفيفي
- ٩٢ - النبأ العظيم لقدامة بن جعفر
- ٩٣ - الوساطة بين المتنبي وخصومه دكتور محمد عبد الله دراز
- لعلى بن عبد العزيز

محتويات الكتاب

الصفحة

الموضوع

٥	مقدمة الطبعة الثانية
٢١	مقدمة الطبعة الأولى

الفصل الأول - التشبيه

(٢٩ - ١٧١)

المفرد - المركب - صبور نامية من التشبيه - أبعاد نفسية وراء بعض الصور - صور من القرآن - أسس جودة التشبيه - الجمع بين المتباينات - أصيبله الروحي - اشتراط التلازم في الحدس والقلب - تصوير المعاني الذهنية والقلبية في صور مخصوصة - التمثيل بالحركات - موضح للآية في تشبيه المعاني والخطرات - التعليل للنفسى لفضيلة هذا الضرب - عهد القاهر وأرسطو - التفصيل والتحليل من مؤلفات التشبيه - درجته صور من التفصيل - النتائج التي يستخرجها الأديب في تكوين صورته - صلة ذلك بتقويم صور التشبيه - مناقشة مقررات في هذا الباب - الهند والفراشة وصلتهما بالفضيلة البيانية - تجديد التشبيه - صور منه - التشبيه غير المباشر - تطويل بعض صورته

الفصل الثاني - المجاز

(١٧٣ - ٣٦٢)

الفرق بين الاستعارة والتشبيه - فرق في طبيعة الدلالة - وبمثالة انجاز... وانحطت في اللغة والقرآن - الاستعارة عند عهد القاهر - تحليل معنى النقل على الاستعارة - وأهم في تصور الفرق بين التشبيه والاستعارة - مرجع هذا

٤٤٩٠:

(٢٩ - التصوير البياني)

الوهم عند العلوى - تحليل الصلة بين الأسلوبين عند عبد القاهر والزمخشري -
استعارة الكلمة الى ما هو من جنسها - دراسة هذا الضرب وتحليل صوره
- استعارة الكلمة الى ما ليس من جنسها - تحليل صور - الاستعارة الضدية -
الاصلية والتبعية - مناقشة بقرينة الاستعارة التبعية - الاستعارة التمثيلية -
تحليل صور منها - الالتباس بين اعتبار الاستعارة في المفرد والهيئة - الاستعارة
المكنية - آراء العلماء فيها - تحليل صور - تحليل التشبيه الذى بنيت
عليه - دراسة مخاطبة مالا يجرى عليه الخطاب - تحليل هذه الاستعارة من
حيث منشؤها الوجداني - وجهات نظر في هذا التفسير - شرح معنى
التشخيص - صور ملتبسة بين التشبيه والاستعارة المكنية - صور ملتبسة
بين المكنية والتصريحية - صور ملتبسة بين المجاز العقلى والاستعارة
المكنية - الترشيع - تحليل صور منه - التمتع ونفى التمتع - تحليل
فضيلة الترشيع - آراء ومناقشات - التجريد - تحليل صور من الاستعارات
المفردة والمركبة والمكنية ترد فيها هذه اللواحق - حسن الاستعارة - محاولات
وضع اصول لحسن الاستعارة - دوافع هذه المحاولة - صور من التشبيه
لا تبني عليها استعارة - دراسة هذه المسألة وبيان الوجه فيها - الاستعارات
الفنيحة - تحليل عناصر الفصح فيها - آراء ومناقشة .

المجاز المرسل : الفرق بين المعنى في المجاز المرسل والاستعارة - تحليل
الفشاحة التى تحدّد طبيعة هذا الفرق - إحساس قديم بهذا الفرق - عند انقاهر
يلوّنس العلماء في هذا دراسة بغرض العلاقات - تحليل الأسس الدقيقة التى
كانت تحكم صور العلاقات - أثر هذا الأسلوب في المعنى - التعبير بالأسبغ
عن السبب كثير في القرآن - تحليل هذه الظاهرة - خطأ تحييد العلاقة -
اضطراب في مواقف .

الفصل الثالث - الكناية

(٣٦٣ - ٤٤٣) -

الفرق بين الكناية والمجاز فرق في طبيعة الدلالة - تحديد معنى الكناية
- جهد قدامة وأثره - اقسام الكناية - فروق أساسية بين هذه الاقسام -
تحليل صور تبين هذه الفروق - كنايةات المهمل في بقاء كليب - فروق في .

فهرس

٢	--	سيرة الله
٥	--	مقدمة الطبيعة المانحة
١٣	--	الدور المزدوج
٢١	--	مقدمة الطبيعة المزدوجة
٢٥	--	الشيخ
٣٩	-	قالوا
٤٠	-	الشيخ
٥٦	-	الله اكبر
٦٦	-	الذي
٧٦	-	الكلام
٨٦	-	تفصيل
٩٦	-	ملاحظات
١٠٦	-	وحي

۱۱۶ -	۱ سی
۱۵۶ -	۱ صحیفہ
۱۲۶ -	عہ
۱۴۶ -	یابی
۱۵۶ -	۱ الترامی
۱۶۶ -	۱ المی
۱۷۲ - -	۱ المیار
۱۷۶ - -	۱ المواف
۱۸۶ - -	۱ الما
۱۹۶ - -	۱ الما
۲۰۶ - -	۱ الما
۲۱۶ - -	۱ الما
۲۲۶ -	۱ الما
۲۳۶ -	۱ الما

٥٤٦ -	استغاثه
٢٥٦ -	السلف
٢٢٦ -	وداد من
٢٧٦ -	يعمل
٢٨٦ -	وئيلت
٢٩٦ -	مؤكك
٣٠٦ -	وئله
٣١٦ -	يقول
٣٢٦ -	وئله
٣٣٦ -	وقه
٣٤٠ -	المجاهدين
٣٤٦ -	المجاهدين
٣٥٦ -	المجاهدين
٣٦٢ -	المجاهدين

٢٦٦ -	٢٥٠ -
٢٧٦ -	و٢٨٠
٢٨٦ -	و٢٩٠
٢٩٦ -	و٣٠٠
٣٠٦ -	و٣١٠
٣١٦ -	و٣٢٠
٣٢٦ -	و٣٣٠
٣٣٦ -	و٣٤٠
٣٤٦ -	و٣٥٠
٣٥٦ -	و٣٦٠
٣٦٦ -	و٣٧٠
٣٧٦ -	و٣٨٠
٣٨٦ -	و٣٩٠
٣٩٦ -	و٤٠٠
٤٠٦ -	و٤١٠
٤١٦ -	و٤٢٠
٤٢٦ -	و٤٣٠
٤٣٦ -	و٤٤٠
٤٤٦ -	و٤٥٠
٤٥٦ -	و٤٦٠
٤٦٦ -	و٤٧٠
٤٧٦ -	و٤٨٠
٤٨٦ -	و٤٩٠
٤٩٦ -	و٥٠٠
٥٠٦ -	و٥١٠
٥١٦ -	و٥٢٠
٥٢٦ -	و٥٣٠
٥٣٦ -	و٥٤٠
٥٤٦ -	و٥٥٠
٥٥٦ -	و٥٦٠
٥٦٦ -	و٥٧٠
٥٧٦ -	و٥٨٠
٥٨٦ -	و٥٩٠
٥٩٦ -	و٦٠٠
٦٠٦ -	و٦١٠
٦١٦ -	و٦٢٠
٦٢٦ -	و٦٣٠
٦٣٦ -	و٦٤٠
٦٤٦ -	و٦٥٠
٦٥٦ -	و٦٦٠
٦٦٦ -	و٦٧٠
٦٧٦ -	و٦٨٠
٦٨٦ -	و٦٩٠
٦٩٦ -	و٧٠٠
٧٠٦ -	و٧١٠
٧١٦ -	و٧٢٠
٧٢٦ -	و٧٣٠
٧٣٦ -	و٧٤٠
٧٤٦ -	و٧٥٠
٧٥٦ -	و٧٦٠
٧٦٦ -	و٧٧٠
٧٧٦ -	و٧٨٠
٧٨٦ -	و٧٩٠
٧٩٦ -	و٨٠٠
٨٠٦ -	و٨١٠
٨١٦ -	و٨٢٠
٨٢٦ -	و٨٣٠
٨٣٦ -	و٨٤٠
٨٤٦ -	و٨٥٠
٨٥٦ -	و٨٦٠
٨٦٦ -	و٨٧٠
٨٧٦ -	و٨٨٠
٨٨٦ -	و٨٩٠
٨٩٦ -	و٩٠٠
٩٠٦ -	و٩١٠
٩١٦ -	و٩٢٠
٩٢٦ -	و٩٣٠
٩٣٦ -	و٩٤٠
٩٤٦ -	و٩٥٠
٩٥٦ -	و٩٦٠
٩٦٦ -	و٩٧٠
٩٧٦ -	و٩٨٠
٩٨٦ -	و٩٩٠
٩٩٦ -	و١٠٠٠

هذا الكتاب

• هذا الكتاب محاولة لتعميق علم أسرار العربية على المنهج السديد المستمد من كلام السلف رضوان الله عليهم ، وهو وإن أهتم بأحد فروع اللغة إلا أن الهدف الحقيقي له هو تصحيح طريقة دراسة اللغة - لغة القرآن - عن طريق دراسة علم البيان .

• وقد تناول مباحث التشبيه والمجاز والكناية ومتصرفاتها في الشعر والأدب ، ثم أبان عن طريقة القرآن في اصطلاح هذه الوسائل وسياستها ، وكيف صارت فيه شيئا آخر .

• ومؤلف الكتاب : ليس غريبا على معالجة هذا الموضوع فهو أستاذ متخصص في هذا العلم حصل فيه على درجة الدكتوراه سنة ١٩٧٠ بمرتبة لشرف الأولى ، ويقوم بتدريس علوم العربية في جامعة الأزهر الشريف ، وله أبحاث وكتب عالجت العربية في مجالات مختلفة منها (١) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري (٢) من أسرار التعبير القرآني (٣) دلالات التراكيب (٤) خصائص التراكيب (٥) قراءة في الأدب القديم .

• وقد أملى على كاتب هذا البحث مانجده من انصراف طلاب العلم عن التوفر على دراسة العربية دراسة سديدة ، يتدبرون فيها مسالكها وطرائقها وما تنطوى عليه من دقة واحكام .

وهذا بعض آثار تلك الحملة الظالمة التي أثارها أعداء الأمة على لغتنا ومناهج علمائها ، واستهدفت صرف أبنائها عن كتاب الله وسنة رسوله ومقالة أئمة العلم والدين ، ولا يزال رجال من بنى جلدتنا يرسخون في أبناء المسلمين مقالة أعدائهم .

• ويسر مكتبة وهبة : أن تقوم بنشر هذا الكتاب الذي يعتبر تنوير الطريق أمام المشتغلين بلغة القرآن الكريم .

ومن الله نستمد العون والتوفيق .

مكتبة وهبة